

सर्वोदय-विचार और स्वराज्य-शास्त्र

•

बिनोपा

•

अखिल भारत सर्व-सेवा संघ प्रकाशन
रा न पा ८, काशी

प्रस्तावना

‘सर्वोदय-विचार और स्वराज्य-शास्त्र’ विषयक मेरे विचारों का यह संक्षिप्त संकलन पाठकों को समर्पित किया जा रहा है। मेरी दृष्टि में इसका बहुत महत्त्व है। मेरे दीर्घकालीन चिन्तन, निरीक्षण और कर्मयोग का सार इसमें आ गया है। ‘स्वराज्य शास्त्र’ नामक पुस्तक १९४० के कारावास-काल में लिखी गयी है। वह एक स्वतंत्र दर्शन ही है। राजनीति को हटाकर लोकनीति खाने की हमारी छान है। ‘स्वराज्य-शास्त्र’ उस लोकनीति का व्याकरण है। स्ववास्तव-योजना के कारण उसका अर्थ खोलने के लिए मनन की आवश्यकता रहेगी। उस पर विस्तृत भाष्य लिखना संभव है, जो आज भूदान-यज्ञ की प्रक्रिया में लिखा जा रहा है।

स्वराज्य का बाह्य हम लोगों को सर्वोदय का मंत्र मिला। लोग समझते हैं कि स्वराज्य तो मिल गया, किन्तु सर्वोदय होना अभी बाकी है। लेकिन समझना चाहिए कि यदि स्वराज्य मिल गया, तो सर्वोदय भी हो चुका और अगर सर्वोदय जाना बाकी है, तो स्वराज्य भी मिलना बाकी है। पापण याने पत्थर और पत्थर याने पापण, इतना दोनों का अर्थ है।

इस पुस्तक के सर्वोदयविषयक विचार मूल भाषणों के रूप में रचे गये हैं। लेकिन सार भाषण दृष्टकर भाष्यमूर्ति परिच्छिन्न

कर लिया गया है। पाण्डित्य का मापण विशिष्ट ज्ञान के कारण यह भी इसमें जोड़ दिया गया है। 'स्वराज्य-साम्य' के छिलने के बाद के ये मापण हैं। लेकिन समझने में सुझाव होने के कारण स्वराज्य साक्ष-प्रवेशिका का काम देंगे, इस कल्पना में उन्हें पहले विचार गया है।

स्वर्गीय श्री किशोरसाहब मधूबाबा न गोपी और माक्स के विचारों पर एक सुसनात्मक पुस्तक मिली, जिसके लिए उन्होंने मुझसे प्रस्तावना की माँग की थी। वह मैंने उन्हें मराठी में लिख कर दी। वह पूरी-की-पूरी इस पुस्तक में थी गयी है। किशोरसाहब साहब की पुस्तक की वह पूरक है। फिर भी वह स्वयंपूर्ण है।

इस प्रकार यह संग्रह लोकनीतिविषयक मेरे विचारों का उत्तम सङ्ग्रह बन गया है। अहिंसक समाज-रचना के संबंध में आस्था रखनेवाले इसका चिन्तन, मनन करेंगे, ऐसी आशा है। ऐसी आस्था रखनेवाला आज कौन न होगा ? अहिंसा-संबंधी आस्था विज्ञान-युग के लिए अपरिहार्य ही है।

भूबाल-यज्ञ-पद्धत्या
कोपम्बतूर जिला
२३-२-५६

दीनदत्त

अनुक्रम

सर्वादि-विचार

सर्वोदय की विचार-सरणी

१५-१८

जीवन और मरण, दोनों क्या ? १, छन्द मन्त्र से व्यक्ति समाज दोनों का भी काम २७ साधन-गुक्ति का आग्रह क्यों ? १६ सक्रियता से कन्हा भेद १७ एकपक्षीय रूप में चतरा नहीं १७ गांधीजी की हत्या एक चुनौती १८ ।

विचार के लिए चार प्रश्न

१९-२३

मेरी मर्णा १९, मरण के बाद क्या भी इतनी भवनाति क्यों ? २ प्रान्तीयता पर रोक कैसे करो ? २१ सामाजिक स्मरण २२, 'दूरदर्शित' का सिद्धांत समझ में लावें २३ ।

'सर्वोदय'-समाज क्यों ?

२४-

मैं संस्थाओं से मुक्त क्यों हुआ ? २४ संस्था के साथ हिंसा अनिवार्य नहीं २५ सर्वोदय-समाज आर्थिक संस्था क्यों ? २६ 'छंद' नहीं 'समाज' ही क्यों ? २६ 'सर्वोदय' धर्म पर स्वीकरण २६ सर्वोदय के पीछे महान् विचार २७ व्यक्ति से सिद्धान्त भेद २८ विचारों के प्रचारार्थ गांधीजी का नाम क्यों ? / 'समाज' का 'सर्व' कौन ? २५ धर्म का महत्व २९ ।

साधन-गुक्ति का आन्तरिक सिद्धान्त

३-३५

छन्द साधनों का आग्रह ३१ पुच्छित-वन्दोपस्त का कारण ३६ हम गांधी-हत्या के जिम्मेदार ३३ अहिंसा के पालन में विधायक नहीं ३३ आन्तरिक सिद्धान्त ३४ ।

कर छिय गये हैं। चाँदिल का मापण विशिष्ट होने के कारण यह भी इसमें जोड़ दिया गया है। 'खराब-शाख' के छिलन के बाद के ये मापण हैं। लेकिन समझने में सुबुझ होने के कारण खराब-शाख-मरोशिक का काम हंगे इस कम्पना से उन्हें पहले दिया गया है।

स्वर्गीय श्री किशोरछात्र मधुबाबा ने गांधी और मार्क्स के विचारों पर एक तुलनात्मक पुस्तक लिखी, जिसके लिए उन्होंने मुझसे प्रस्तावना की भौग की थी। यह मैंने उन्हें मराठी में लिख कर दी। यह पूरी-की-पूरी इस पुस्तक में दी गयी है। किशोरछात्र मार्क्स की पुस्तक की यह पूरक है। फिर भी यह स्वर्बपूर्ण है।

इस प्रकार यह संग्रह स्नेहनीविधिपत्रक मेरे विचारों का उत्तम इङ्गाजक बन गया है। अहिंसक समाज-रचना के संबंध में आस्था रखनेवाले इसका बिस्तृत मनन करेंगे, ऐसी आशा है। ऐसी आशा रखनेवाला आज कौन न होगा ? अहिंसा-संबंधी आम्बा विद्यान-युग के छिण अपरिहाय ही है।

मूकाम-पह-पड़पाबा
कोयम्बतूर जिला
०३-२, ५०३

(१)

गांधीजी का पूरा जीवन हमारे समक्ष ६२ राम-नाम की कथा ६२ गांधी-जीवन का तटस्थ और समस्त अध्ययन ६३, हनुमान् धरीश्री लैंची उड़ान ६४ जीवन-तत्त्वज्ञान-मशिर ६५ वस्तु पुणनी ही पर विनिबोध की शिक्षा नहीं ६६ ।

(२)

प्राथमिक अध्ययन नहीं चाहिए ६७ अध्ययन सर्वोपयोगी हा ६७ हमारा विचार तत्त्वज्ञानपूर्वक रहे ६८ संकटचार्ज का उदाहरण ६९, गांधीजी का नित्य नया पित्तन ७ छापी का प्रचार तत्त्वज्ञान पूर्वक हो ७ अध्ययन के साथ कुछ समझाव लेना भी ७ ।

(३)

'सर्वोदय' शब्द विचारतुल्यक ७१ सर्वोदय का विचार सम न्यायतमक ७१ सर्वोदय का कर्मयोग ७१ अद्विष्ट की आवश्यकता ७४, गांधीजी का विद्येय मक्ति-मार्ग ७४ जीवन का त्रिविध दर्शन ७ ।

२१ विश्व-मंगल का ध्येय

७७-७८

मानेधरी और भागवत की सर्वोदयधरी रचना ७८ प्रेम रहे अभिमन्यु नहीं ७८ सेवा और सेवा की भावनाएँ ७९ अभिमन्यु और निर्भिमन्यु संबन्धनों की तुलना ८ सर्वोदय विश्व-मंगल का ध्येय ८१ सत्त्वगुण की विभक्त ८२ ।

२२ सर्वोदय-विचार का विवेचन

८३-८४

स्वरूप के बाद का प्रेरक शब्द ८३ प्राचीन ग्रन्थों में सर्वोदय कल्पना ८३ हमारी परतत्त्व का कारण ८४ आधुनिक की मूल कल्पना ८४ इत्काम के प्रकार का कारण ८५ सामाजिक विरम्य

५. 'सर्वोदय' का सरल अर्थ

३६-३७

स्वर्ण-आवा का प्रताप १६ सर्वोदय का सूत्र १७ ।

६. सर्वोदय की सिद्धि का मार्ग

३८-४६

सबनों का सहवास ही प्रधान कस्तु ३८, सर्वोदय-समाज : एक स-संगठन ३९ सर्वोदय में छाती का स्थान ४०, छाती-प्रसार में 'हुबड़े' का स्थान ४१ मंगी-आम से सर्वोदय का समग्र अमल ४२, अन्तर्मुख सर्वोदय में समाविष्ट ४३, अग्रिमिष्ट की अपरिहार्यता ४४ अग्रिमिष्ट की कटौती क्या ? ४५ परीक्षणीय संस्थाओं का परिम्ल ४६, कटौत का एक अर्थ के रूप में अग्रिम ४७ ।

७. सर्वोदय-समाज का स्वरूप

४८-५१

सर्वोदय-समाज क्यों ? ४८ निष्ठा और अकर्म ४८ समाज के संघर्षों की मर्यादा ४८ सभी में और में लक्ष्य ५०, संस्था व्यवस्थापन के लिए ५१ ।

८. सर्वोदय की पुनियाह : सत्यनिष्ठा

५२-५५

एक-दूसरे को मनुष्यता के नाते देखें ५२ ।

सर्वोदय एकमात्र सारक-सिद्धि

५६-५९

कर्मरूप का प्रश्न ५६ मानसिक एकता की कमी ५७ अनाग्रह प्रति की व्यवस्थापन ५८ निष्ठा मर होकर ५९ सर्वोदय के लिए जरूरी बातें ।

सर्वोदय एक क्रांतिकारी शब्द

६०-६३

कारणिक संका ६० सर्वोदय का क्रांतिकारी अर्थ ६१ प्रवर्तनीय क्या देखें ? ६२ छोटे और ही अक्षर परिमाण के ६३ किसी मध्य या सत्ता के अभाव में नहीं ६४, विचार का प्रसार सत्ता के अभाव में नहीं होता ६५ प्रवर्तनीय का लक्ष्य क्या काम समग्र प्रति ६६ ।

वर्ष १९४ (३) सप्ताहिक १९५, अम-दान १९५, हम सभी मानव १९६, तीसरी शक्ति १९६ ।

१७ गांधीजी और साम्यवाद

१९७-१९०

वर्तमान और वह भी भुलसुता । १९७, जेठ के दिवाली १९८, हो मिथ्याई : गुल-विद्यास और समाज-रचना १९९, गांधी और मार्क्स १९९, दुसरी धरम्यमिच्छा १९९ तीन गांधी-विद्यास १९९, माता और गुल-माता १९९ उबरने का एक ही उद्यम १९९ ।

परिशिष्ट :

१ सर्वोदय की बीजा

१९९-१९९

२. सर्वोदय-दिन का कार्यक्रम

१९९-१९९

तीस जनवरी 'सर्वोदय-दिन' क्यों ? १९९ साप्ताहिक सप्ताह करें १९९ तब क्यों १९९ बिन्दु-गुणित का कार्यक्रम १९९ सर्वोदय का चिन्तन १९९, परमेश्वर की इया १९९ ।

३. सर्वोदय-समाज और सर्व-सेवा-संघ

१९९-१९९

सेवक सब-सर्व-स्वतंत्र १९९, अपना रूप बदलना ही काम १९९, एक वैचारिक, तो दूसरा व्यवहार १९९, विचार-कठिनी कभी भी राजनीति की राजी नहीं १९९, सब संघटना १९९ सेवक सबके लिए स्वयं उत्तरदायी १९९ सर्व-सेवा-संघ का स्वल्प और कार्य १९९ अनुगुल-साम्यवाद की क्या की प्रति १९९ ।

मियायी काय ८५, आर्थिक नियमता काय ८६ व्यक्ति-मेर नह किम
 काय ८७, सचन-शुद्धि की आवश्यकता ८८ स्वयं भगवत में जाना हो
 सर्वोत्तम प्रकार ८९ ।

१४ सर्वोदय की मनोवृत्ति

८८-९

दुरी दृष्टि ८८ मुक्त दृष्टि का स्वरूप ८९, माया की
 लोचन-भावना ८९, सबके अन्त में मैं ८९ ।

१५ सर्वोदय का मन्त्र

५१-५५

दुनिया में कोई सच्चा सुखी नहीं ११ विज्ञान बढ़ने पर भी दुःख
 नहीं मिटता १२ मानव-जीवन का सार्थक्य किसे १३ ईश्वर
 हर एक की कसौटी होना चाहता है १४ सच्चा प्रेम जाना ही जीवन का
 सार्थक्य १४ ।

१६ मौखिक कार्य : जन-शक्ति का आवाहन

९५-११५

क्रियोत्पन्नकर्माई का स्वरूप ९५ सिद्धांतवाक्य ९६ दुनिया की
 वर्तमान स्थिति ९६ हमारी विविध स्थिति ९६, बुद्धि और हृदय का
 बह ९७ बाबू की कुली ९८ हमारी दक्षणीय दृष्टि ९९ हमारा सच्चा
 काम ९९, दण्ड-शक्ति और शोक-शक्ति का स्वरूप १ प्रेम पर
 भरोसा १ १ हमारी कार्य-प्रवृत्ति १ २ सारी-काम में सरकारी
 मदद की अपेक्षा १ ३ अन्ततः दण्ड-निरपेक्षता १ ४ अपेक्षित १ ४
 विचार-वाक्य और कर्तुल-विभाजन १ ५ विचार के साथ प्रचार
 १ ६, निमग्न सचन का एक दोष १ ६, कर-कर कटौत की
 जरूरत १ ७ वृत्त सचन कर्तुल-विभाजन १ ८ मन्त्रान् का
 कर्तुल-विभाजन १ ८ सैम-बल का सम्बोध कैसे हो १ ८, योजना
 राष्ट्रीय नहीं प्राचीन हो १ ९, हमारी लक्ष्मी ऐसी : मकदूर की अन्न
 १ ९, कार्य-रचना : (१) सर्वोदय-समाज ११ कार्य-रचना :
 (१) सर्व-सेवा-सम १११ एकमात्र काम से शक्ति नहीं बनती ११२
 हमारे भगवत काम : (१) नृ-मान-बल ११३ (१) संपत्ति-दान

पत्र ११४ (३) सप्ताहिक ११५, अम-बान ११५, हम लम्बे मानव ११६, तीसरी छवि ११६ ।

१७ गांधीजी और साम्यवाद ११७-११८

वर्तमान और वह भी बुलमसु ११७ अन्न के विघापीठ ११८, दो निशानें : गुण-विकास और समाज-रचना ११९, गांधी और मार्क्स १२०, बुद्धो धर्ममभिषिष्ट ११, तीन गांधी-छिद्रास्त ११२, माता और गुण-माता ११३ उबरने का एक ही उद्यम ११४ ।

परिशिष्ट :

१ सर्वोदय की बीजा १४१-१४२

२. सर्वोदय-दिन का कार्यक्रम १४४-१४५

तीस जनवरी 'सर्वोदय-दिन' क्यों ? १४४ तार्किक-तर्क १४५, छत काते १४५, चित्त-वृद्धि का कार्यक्रम १४५ सर्वोदय का ध्येय १४६ बरमेधर की वृत्ति १४६ ।

३. सर्वोदय-समाज और सब-सेवा-संघ १४७-१४८

सेवा सब-संघ-स्वतंत्र १४७ अरुण रूप अज्ञान ही काम १४८, एक वैचारिक या बुद्धि कार्यकारी १४८, विचार-वर्द्धन सभी की चम्कीले की शशी मही १४८, लय उपरमा १५ सेवा सब-संघ निष्ठ स्वयं उत्तरदायी १५ सब-संघ-संघ का व्यवस्था और काम १५१ अनुगुण-सामर्थ्य की सेवा की पूर्ति १५१ ।

स्वराज्य-शास्त्र

पहला प्रश्न

१५५-१६०

१

राजनीतिक प्रश्न किसे कहते हैं ? १५७ राजनीतिक प्रश्न की प्रचलित दृष्टिसे व्याख्याएँ १५९ राजनीतिक प्रश्न की स्वाभाविक व्याख्या १५७ स्वाभाविक विविध राज्य-प्रकृति १५८ विविध राज्य प्रकृति के सम्प्रदाय प्रकार १५८ राज्य-प्रकृति के अन्तर्गत मेरे तत्त्वता अभिन्न १ १ ।

२

समावृत्तन-प्रकृति का स्वस्म १५९, एकावृत्तन-प्रकृति का स्वस्म १६० अस्मत्समावृत्तन-प्रकृति के प्रकार और स्वस्म १६१ बहु संस्मावृत्तन-प्रकृति कही प्रयोग १६१ ।

दूसरा प्रश्न

१६३-१७०

३

जनता जीवननिष्ठ : बाद और प्रकृतियों उसके साधन १६३ राज्य-प्रकृतियों का पारस्परिक निर्माण १६४ राज्य-प्रकृतियों के विविध विधेय १६४ मूल्य का मुद्रा : सार्वराष्ट्रीय अविरोध या आतृमय १६६ राज्य प्रकृति का आदर्श १६६ ।

४

नाजी पारिस्थ और कर्त्ता वार्त्ता के स्वस्म १६६ तीनों वार्त्ता की तुलना और उनके मूल्यमाह १६८ मैजिनी के दृष्टि की दुरवस्था १ सम्राज्यवाद अधिक रोचक और संशोधनयोग्य ॥ ।

१

निर्धेय पद्धतियों का पार्ष्विक छवण १७१, लोकमत समर्थों का जनता की सेवा में लगाने १७२, लोकमतानुसारी पद्धति में अनुशासन अन्तर्भूत १७२, रूपन भी चोर के समान अनुशासनीय १७३ सम्पत्ति के प्रयोक्ता १७३ पुराना और आज का अध्यापक-वर्ग १७४, सम्पत्ति देने से घुनी होती है १७५, मानवीय संतोष देने में पर हक की माचना ही बाधक १७५ कुटुम्बगत आर्थिक व्यवस्था समाज पर लागू करें १७६ ।

प्रामोद्योगी ल ही प्राम स्वयंपूज होंगे १७६ साम्प्रदायिकों की याचना लठ्ठे की १७८, जम्होम्माचकम्बन ठरक हा, ज्वाभिन्न नहीं ७/ स्वयंपूज राज्यसंस्था और मानवता की विद्याक कल्पना १७९ ।

१

राज्यव्यवस्था सबसे मानवताप्रेम १७९, सत्याग्रह का संरक्षण आवश्यक १८ वास्तविक सहकार और अछड़कार की पात्रता १८ जनता के लिए अछड़कार और प्रतिहार की विद्या आवश्यक १८१, समाज-जीवन में अछड़कार का खान नित्य १८२ अछड़कार की लक्ष्मी की विद्या यमनियम-विशेष १८२ हिन्दुधर्म में अहिंसा की ऐतिहासिकता १८३ अहिंसा में ही जन सन्न और महात्माओं का सिंगार हो १८४ बही चुर्कनी के लिए हमेशा का दबदबा १८४ ।

४

पारिर्भ्रमिक मूर्खों की भीमता १८५ सेवा की 'आपिक कीमत पर माया ही गलत १८६ कौटुम्बिक ग्याय १८६ भीमता का निष्कर्ष १८७ टैकैबारों का हथाम और अममेदी का समाधान १८७ नाकुराधिक जिम्मेवारी उन्मुख प्रेरक सत्त १८८ हिन्दू-धर्म का

महान् प्रयोग बज-मन्त्र १८९ आग्रह प्रकार का है, आग्रह का नहीं १९ ।

बीजा प्रज्ञ

१०१-१०५

हिंसक प्रयोगों की परिधि : संकुच-मुद्र १९१, संकुच-मुद्र से आदिता की मुक्ति-विज्ञता १९१ अहिंसा में 'छेद के लिए सदा तैय' नहीं १९२ अहिंसा का राष्ट्रव्यापी प्रयोग सुकम्तर १९३ अहिंसा के लिए भी शिक्षा संगठन स्वाग अभिचार्य १९३ अहिंसक व्यवस्था अतिमानवीय नहीं १९ ।

पौषर्षो प्रज्ञ

१५६-१५५

अहिंसा की अहिंसक राह स्वयं सुरक्षित १-६ अहिंसक राह अकुतोभ १९७ पूर्वक अहिंसा का कथन १९८ पीछरी अपव्यवस्था और पाहरी आक्रमण से भय नहीं १९८ आदर्श अहिंसक व्यवस्था में पुष्पित नहीं मेवक-जर्न १ / १

सर्वोदय-विचार

सर्वोदय की विचार-सरणी

. १

एक ठाढ़ परछे इसी दिन और उीक इसी समय बह बटना मटी जिसके कारण हम सबको हमेशा के लिए चारमिरा होमा परेगा। लेकिन बह बटना देखी मी है जिससे हमें चिरमनन प्रकाश मिल सकया है। उठन हमें देह और आत्मा का पृथक्करण जख्ही तरह सिखा दिया है।

जीवन और मरण, दोनों धन्य।

मुझसे बहुत लोगो मे पूछा कि गांधीजी हस्वर के निम्नीम उपपत्तक से, ता हस्वर ने उनकी रखा क्यों नहीं की? हस्वर ने उनकी जो रखा की सलसे अधिक रखा और हो मी क्या सकती थी? देशरक्ति के कारण हम उसे न पहचानें, यह बूझी बात है। मुझे यहीं कुठन का एक बचन याद आता है, जिसमें कहा गया है कि जो हस्वर की राह पर चलते हुए कल किये जाते हैं मर समझो कि वे मरे हैं। वे तो जिये हैं, यद्यपि हम देखते नहीं :

“का तस्सु कि मंप् पुकत्तक

की सचीकिण्णहि मग्गात् बम् अह्माहं।

असकिम् का तस् उक्कम्

हस्वर की राह पर चलते हुए मरना मी जिनगी है और जीवन की राह पर जिया रहना मी मीत है। गांधीजी मे हस्वर की राह पर, लखार और मन्दाह की राह पर, बन्ने की निरन्तर कोष्ठित की उषीकी दिवायत मे लोगो को लेते रहे और उठीके लिए बल किये गये। बन् है उनका जीवन और धन्य है उनकी मृत्यु।

शुद्ध मन्दाह से ज्यक्ति, समाज जानों का मी धाम

मन्दाह की राह पर बन्ने की शिक्षा अनेक लक्षणों मे सी है; लेकिन ध्यान का अभी पर पकीन नहीं हुआ कि मन्दाह से मन्ना होता ही है। बह अभी तक

राजेगा बही व्यक्त पावेगा । इसका प्रतिपत्ती में कोई सम्भव नहीं । एकपक्षी खाना तो मंजूर है लेकिन एकपक्षी उचार और प्रेम मंजूर नहीं है, इसका क्या अर्थ है ? सामनेवाला कैसा होगा बिसे ही हम बनेंगे—इसका म्मटव यही हुआ कि वह जैसे हमें नखायेगा बिसे नाखेंगे । आरम्भ-शक्ति या पहल (इनीशिएटिव) हमने उसके हाथ में सीप दी । यह पुरुषाणहीन विचार है और इसके एक दुष्ट फल पैदा हो रहा है । दुर्जनता का एक सिन्क्रिफि कायी हो गया है । उसे लेज्ज हो तो हिम्मत करनी चाहिए और परिणाम का हिसाब लगाय बगैर निष्ठापूर्वक प्रेम करना चाहिए, उदारता रखनी चाहिए । आतिर सत्य प्रेम और सन्नता ही माधुर्य पीने हैं । असत्य आदि तो अमाधुर्य हैं । यह प्रकाश और अंधकार का जगाड़ा है उसमें प्रज्ञा को डर कैसा ?

गांधीजी की हत्या एक चुनौती

यह है सभाप्रह की विचार-सरणी कैसी कि मैं समझ हूँ । इसीमें सबका मन्त्र है इसविषय इसे 'सर्वोत्थ की विचार-सरणी' भी कहते हैं । गांधीजी की हत्या हमारे लिए एक चुनौती है । अगर सचार्थ में हमारी परम-निष्ठा हो और हम उसका समझ अपने निजी एवं सामाजिक जीवन में करने की वृत्ति रखते हों, तभी इस चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं । नहीं तो हम उस चुनौती को स्वीकार न कर सकेंगे । इतना ही नहीं बल्कि तब तो हम हत्या न रखते हुए उस हत्याकारी के फल में ही वास्तविक हो जायेंगे ।

मैं आशा करता हूँ कि गांधीजी की रीति-मुक्ति हममें शक्ति-संचार करेगी और हम सन्नति जीवन भीकर सर्वोत्थ की पैवारी के अविचार्य बनेंगे ।

राजवाट (दिल्ली)

(गांधीजी का प्रथम वर्ष-जाह-दिन)

विचार के लिए चार प्रश्न

२

[गांधीजी के निर्वाच के बाद १३ से १५ मार्च १९२४ तक सेवाग्राम (बनारस) में भारत के जुने हुए रचनात्मक कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन 'गांधी-सेवा-संघ' की ओर से आयोजित किया गया था। सम्मेलन का उद्देश्य था गांधीजी के पश्चात् उनके विचारों पर अज्ञात रचनाकारों को आगे क्या काम करें इस बारे में विचार करना। इसी सम्मेलन में 'सर्वोदय-समाज' का जन्म हुआ। उसका प्रस्ताव परिशिष्ट में दिया गया है। असुत सम्मेलन के कुछे अविवेचन में विमोचनशी के कुछ चीज भाष्य हुए। भाष्यों में सर्वोदय-समाज की प्रहममि और स्वल्प के बारे में विवेचन किया गया है। वे ही भाष्य यहाँ प्रकाशित किये जा रहे हैं।—संपादक]

मेरी मयाशा

आज मुझे यहाँ बोलना होगा, यह सब अभी ही मुझे भाव्य हुआ है। किशोरद्वयसमाज के बरछे मुझे बोलने के लिए कहा गया है। किशोरद्वयसमाज का आप लोगों से परिचय है। वे 'गांधी-सेवा-संघ' के पाँच लाख तक आयुक्त रहे हैं। उनके लिए यह काम आख्यान था। मेरी वधा इससे ठसकी है। यद्यपि मैं गांधीजी के पास रहा हूँ तो भी उनका पाका हुआ एक जंगली जानवर हूँ। आपसे निजी तौर पर कम-से-कम परिचित होइया था, तो मैं ही था। 'गांधी-सेवा-संघ' का उद्देश्य बनने के लिए दो-तीन वर्ष मुझे स्थिति दिया गया लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किया। उसके कारणों में मैं नहीं उतरता।

आपमें से बहुतों के चेहरे मेरे लिए नये हैं। यहाँ आप लोगों के लिए जो कोठरियाँ बनी हैं उनके दरवाजे पर अन्दर रहनेवालों के नाम लिखे हैं। एक दिन धाम को उन्ही फटा हुआ जा रहा था। एक धार में पूछा : "नाम तो आप फाँटे जा रहे हैं लेकिन अन्दर घिंट हुए लोगों के रूप से क्या

प्रयोग कर रहा है। ऐसा है कि क्या हुआ सोन से भी मछा नहीं उग सकता ! बकूट बोन से आम और आम बोन से बकूट उगेगा, ऐसी शंका तो उसके मन में नहीं आती। शावर पहले के जमाने में वह शंका भी उठे रही हो। लेकिन अब तो भौतिक सृष्टि में 'यथा बीज तथा पत्र' का ही न्याय उठ जैन गया है। फिर भी भौतिक सृष्टि में उक्त न्याय के विषय में उठे शंका है। साधारण तौर पर मछाई से मछा होता है यह उक्तने पाया है; लेकिन स्थिति मछाई अमर्यादी हो सकती है, ऐसा निश्चय अभी उसके पास नहीं है।

दूसरे कुछ लोगों को सामंजस्य मछाई मंजूर है, लेकिन निजी जीवन में। उसका लयाक है कि व्यक्तिगत जीवन में कुछ नीति बरतनी चाहिए, उसके मोड़ तक या सछते हैं; लेकिन सामाजिक जीवन में मछाई के साथ हुआ का कुछ भिन्न विनये विना नहीं खेयेगा। उस और असत्य के भिन्न पर बुनिया ठिकी है, ऐसा यह विचार है। लेकिन गांधीजी ने इसे कमी नहीं माना और हमसे सामाजिक तौर पर सत्य, अहिंसा आदि मूलमूल सिद्धांतों का समक करवाना। पञ्चसत्य एक हिंस का स्वराज्य भी हमने पाया। अहिंसा सत्य का हमारा समक का उही बोधता का हमारा यह स्वराज्य है। उसके लिए वे सिद्धांत विमोहार नहीं हमारा समक विमोहार है। एक विमोह में जो सिद्धांत सिद्ध होता है, वह सभी विमोहों को अंगू होता है। अगर कुछ नीति अहिंसा के लिए कल्याणकारी है तो समक के लिए भी वह वैसी ही कल्याणकारी होनी चाहिए।

साधन-शुद्धि का आग्रह क्यों ?

कुछ लोगों का लयाक है कि सत्य की कठौदी पर अपने उद्देश्यों का फल के, तो सच है। फिर साधन कैरे भी हों वह जरूरे। लेकिन गांधीजी ने इस विचार का हमेशा विरोध किया है। उन्होंने तो वहाँ तक कह दिया था कि 'मैं उस के लिए स्वराज्य भी छोड़ने को तैयार हो आऊँगा।' इच्छा मठक यह नहीं कि वे स्वराज्य नहीं चाहते वे या उसकी अंशत कम समकते थे। वे तो साधन-शुद्धि का महत्व बघाना चाहते थे। स्वराज्य के लिए तो वे अहिंसी भर कहे; लेकिन कहते थे कि स्वराज्य तो समकम साधनों से ही भिन्न सकता है। कुछ साधनों से प्राप्त किया हुआ स्वराज्य ही सचा स्वराज्य होगा। साधन को

साध्य की अपेक्षा साधन के बारे में ही अधिक सोचना चाहिए। साधन की अहो पराक्रम्य होती है वहीं साध्य का वर्धन होता है। इसलिए साध्य और साधन का मेरू मी अस्थानिक है। साधनों से साध्य हासिल होता है—इतना ही नहीं बल्कि उसका रूप भी साधनों पर निर्भर रहता है। जैसे हर एक को अपना ठेकेदार या मकसद अन्ध ही लगता है। इसलिए अच्छे मकसद का दावा कोई साधन स्वीकृत नहीं करता। साध्य-साधनों में विभंगति न होनी चाहिए, यह विचार केस नया नहीं है। लेकिन उसका प्रयोग किस बड़ पैमाने पर गांधीजी ने हिन्दुस्तान में किया वह बेमिसाल है।

सक्रियता से सच्चा भेद्य

दूसरे कुछ लोग कहते हैं कि सच्चा और भ्रष्टा का अन्तर तो अच्छा है लेकिन हर हाथ में क्रियाशील रहने का महत्व अधिक है। अगर भ्रष्टा रहने के प्रयत्न से क्रियाशीलता में बाधा आती हो, तो भ्रष्टा का अन्तर कुछ सीमा कर या उस आधार से कुछ नीचे उतरकर क्रियाशील रहना चाहिए, निष्क्रिय हरिण नहीं बनना चाहिए। मैं मानता हूँ कि यह भी एक मोह है। जेब में सब व्यर्थों को अधिक दिनों तक रखना पड़ता था तो उसे 'जेब में सड़ना' नाम दिया गया था। तब गांधीजी समझाते कि कुछ पुराने की निष्क्रियता में ही महान् शक्ति होती है। गीता ने अपनी अनुपम भाषा में इसे 'अकर्म कर्म' कहा है। निरन्तर क्रियाशीलता महान् है लेकिन सच्चा और भ्रष्टा उससे भी बढ़कर है। विशेष परिस्थिति में निष्क्रिय भी रह सकते हैं, लेकिन सच्चा को कभी छोड़ नहीं सकते।

एकपक्षीय सत्य में सतरा नहीं

कुछ लोग को अपने को व्यवहारवादी कहते हैं सच्चा पसन्द करते हैं लेकिन एकपक्षी सच्चा में सतरा देखते हैं। कहते हैं कि 'साम्प्रदायिक अगर अस्त्य का उपयोग करता है हिंसा करता है तो हम ही सतर और अहिंसा पर डटे रहेंगे, तो हमारा नुकसान होगा।' ये लोग वास्तव में सच्चा का मूख्य ही नहीं मानते। अगर जानते होते, तो ऐसी दलील न करते। हमारे प्रतिपक्षी भूते रहते हैं तो हम ही क्यों सार्थ ऐसी दलील बे मही करते हैं। जानते हैं कि का

पायेगा वही शक्ति पायेगा। इसका प्रतिपक्षी से कोई सम्बन्ध नहीं। एकपक्षी खाना तो मंजूर है लेकिन एकपक्षी सचाई और प्रेम मंजूर नहीं है। इसका क्या अर्थ है? सामनेवाला वैसा होगा, जैसे ही हम बर्नगे—इसका मतलब वही हुआ कि वह जैसे हमें मन्नायेगा वैसे नापेंगे। आरम्भ-शक्ति या पहल (इनीशिएटिव) हमने उसके हाथ में सीप रखी। यह पुनर्जागरण विचार है और इससे एक नुस्खा तैयार होता है। बुद्धनता का एक छिछिक्का जारी हो जाता है। उसे तोड़ना हो, तो हिम्मत करनी चाहिए और परिणाम का हिसाब ब्यापे बगैर निष्ठापूर्वक प्रेम करना चाहिए, उदारता रखनी चाहिए। आन्तरिक रूप प्रेम और सम्मनन ही म्हाबल्य भीषे हैं। अन्ततः आदि तो अभावकर्म हैं। यह प्रकाश और अन्धकार का झगडा है उसमें प्रकाश को हर कैसा ?

गांधीजी की हत्या एक चुनौती

यह है सत्याग्रह की विचार-सरणी जैसी कि मैं समझता हूँ। इसीमें तबका मन्ना है इसलिए इसे 'सर्वोत्थ की विचार-सरणी' भी कहते हैं। गांधीजी की हत्या हमारे लिए एक चुनौती है। अगर सचाई में हमारी परम-निष्ठा हो और हम उसका समझ अपने निजी एवं सामाजिक जीवन में करने की शक्ति रखते हों, तभी इस चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं। नहीं तो हम उस चुनौती को स्वीकार न कर सकते। इतना ही नहीं बल्कि तब तो हम हल्का न रखते हुए उस हत्याकारों के पक्ष में ही शक्ति हो जायेंगी।

मैं आशा करता हूँ कि गांधीजी की देह-शक्ति हममें छिछि-संचार करेगी और हम अस्मिन् जीवन जीकर सर्वोत्थ की पैगारी के अधिकारी बनेंगे।

राजवाट (दिल्ली)

(गांधीजी का प्रथम वर्षाभ्यास-दिन)

३ १ ४९

विचार के लिए चार प्रश्न

२ .

[गांधीजी के निर्वाण के बाद १३ से १५ मार्च १९४८ तक संसामान (बर्बा) में भारत के लुके हुए रचनात्मक कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन 'गांधी-सेवा-संघ' की ओर से आयोजित किया गया था । सम्मेलन का उद्देश्य था गांधीजी के पश्चात् उनके विचारों पर अज्ञात रहनेवाले भागों का काम करें इस बारे में विचार करना । इसी सम्मेलन में 'सर्वोदय-समाज' का जन्म हुआ । उसका प्रस्ताव परिशिष्ट में दिया गया है । प्रस्तुत सम्मेलन के लुके अधिवेशन में विनोबाजी के कुछ लोग भाग्य हुए । भाषणों में सर्वोदय-समाज की प्रथममि और स्वल्प के बारे में विवेचन किया गया है । वे ही भाषण वहाँ प्रकाशित दिये जा रहे हैं ।—संपादक]

मेरी मर्यादा

भाब मुझे यहाँ बोलना होगा यह तो अभी ही मुझे माझस हुआ है । किशोरकाटम्पार् के बड़े मुझे बोलन के लिए कहा गया है । किशोरकाटम्पार् का भाप छोटी से परिचय है । वे 'गांधी-सेवा-संघ' के पाँच लाख तक अभ्यस्त रहे हैं । उनके लिए यह काम आसान था । मेरी दशा इससे उल्टी है । यद्यपि मैं गांधीजी के पास रहा हूँ तो भी उनका पाका हुआ एक ज्योती अन्तर हूँ । आपने निम्न तौर पर कम-से-कम परिचित कोई था तो मैं ही था । 'गांधी-सेवा-संघ' का सदस्य बनने के लिए हाँ-हीन दफा मुझे धर्मित किया गया लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किया । उसके कारणों में मैं नहीं उतरता ।

आपमें से बहुतों के चेहरे मेरे लिए नये हैं । वहाँ आप छोटी के लिए जो कोठरियाँ बनी हैं उनके दरवाजे पर अक्षर रहनेवालों के नाम लिखे हैं । एक दिन शाम को उन्हें पढ़ता हुआ था रहा था । एक मर्दान ने पूछा : "नाम तो आप पढ़ते जा रहे हैं लेकिन अन्दर बैठे हुए लोगों के रूप से क्या

आप वास्तुक नहीं रखते ?' मैंने विनोद में कहा : "कम से नाम बड़ा है। अब नाम ही में कम जानता हूँ, तो फिर रूप क्या जानूँ ?"

मेकिन मरे अपरिचय की परखी तो हल हो गयी। रात को तीन बजे भकेछा उठकर आभ्रम की प्रार्थना में शरीर होन के लिए निकला। रास्ते में अंधेरा छाया हुआ था जो मेरा एकमात्र साथी था। बीच में एक कुत्ते ने आवाज दी घायर अपने मासिक को आग्रह करने के लिए। मैं पुपुपाप आभ्रम में पहुँचकर प्रार्थना की जगह बैठ गया। बाह में प्रार्थना के लिए लोग आ गये। उन्होंने मुझे देख किया और मैं ही प्रार्थना करवाऊँ ऐसा मुझसे कहा। मैंने कहा : "मैं आपकी प्रार्थना सुनूँगा।" इसका कारण यह था कि सेबाग्रम-आभ्रम की प्रार्थना का सिक्किमा में नहीं जानता था। मैंने अपने मन में कहा : 'अब तो तेरे अपरिचय की हल हो गयी।' जैसे प्रार्थना तो भगवान् की मैं भी करता हूँ जैसी मुझे सुस्ती है। गांधीजी के बनावे हुए रोंचे में ही प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसा मैंने नहीं माना है।

इसलिए ऐसे मनुष्य के लिए आपकी तरफ से पढ़ा होकर कुछ करना कठिन है, यह आप समझ सकते हैं। फिर भी आद्य दूर है, तो मन में जो विचार उठते हैं वे आपके सामने रख देता हूँ। हमारे बुजुर्ग नेता भी वहाँ बैठे हैं। उनसे मार्ग-दर्शन की हम आशा रखते हैं। बापूजी ने तो कह बार कहा था कि उनके पीछे पड़ितगी ही उनके चारिण होंगे। इसलिए उनके मार्ग दर्शन के तो हम इकठार भी हैं।

स्वराज्य के बाह्र बेश की इतनी अवनति क्यों ?

पहली बात यह कहना चाहता हूँ जिसका जित्त अश्वस्त महोदय ने किया है। बार-बार यह बात दिख में आती है। इतना बड़ा देश अपनी आबादी पाठे ही घेरन इतना गिर जाता है जिसकी कमी कल्पना भी नहीं की थी। आखिर इतकी यह हादसा क्यों हुआ ? "आज दुनियाभर में बही हुआ है और महापुरुष अब यह नवीन्य ही है" इतना कह देने से काम न चलेंगा। हमारा राजा तो यह है कि हमने अपनी आबादी ऐसे विशेष तरीके से हासिक की है, जैसे पूछने किसी भी देश ने नहीं की। यद्यपि वह तरीका अविचार करने का हमारा ठम कमजोर

या फिर भी हम अमनास हुए। बुनिया भी हमारा हावा मंजूर करती है। लेकिन ऐसा हावा करनेवाले लोग एकएक कैसे गिर गये ? मैं इसका कारण हूँ व रहा हूँ, लेकिन ठीक ध्यान में नहीं आ रहा है। कारणों को जान लियें तो उनका उपाय कर सकते हैं।

प्रान्तीयता पर रोक कैसे छगे ?

दूसरी विचार करने की बात प्रान्तीय भावना की है। किन्तु संस्कृत-साहित्य में पढ़ा उसमें ज्यों-ज्यों देश-प्रेम का जिक्र आया है वहाँ 'दुर्लभ' भारते जन्म ऐसा ही बचन आया है। बंगाल में या महाराष्ट्र में या गुजरात में जन्म लेना दुर्लभ है, ऐसा बचन कहीं नहीं मिला। यह उस समय की बात है जब आज के जैसे रेलवे पटरा आदि यात्रा के साधन नहीं थे। उन जमान में भी लोगों ने भारत को एक माना और उसमें जन्म लेना लौगाय समझा। उर्लीको स्तुति करने के लिए देशभर में हमने आस्थापूर्ण किया और अपने मित्रों को उसमें हिस्सा दिया। लेकिन अब स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद प्रान्तीय मेद हटने लगी है क्यों है ? उनका और बढ़ ही रहा है उसे कैसे रोका जाय ? यह रोक न आ सका तो आगे बढ़कर बहुत लम्बा पैर हो सकता है क्योंकि हममें बड़ी पागलपन के अंश हैं जो हिन्दू-मुस्लिम लड़ाई में हैं।

अब तीसरी महत्त्व की बात राष्ट्र-राष्ट्र की है। मैं सोचता हूँ कि क्या यह कभी मुमकिन हो सकता है कि हिन्दुस्तानभर में एक ही विचारधारा चलेगी ? अगर यह ठय है कि अलग-अलग विचार रहेंगे ही तो ऐसे विपरीत विचार रखनेवाले को क्या हम नहीं के पर आना जल्दी नहीं कि हमने विचारों के प्रचार में हम बहुत या हिंसात्मक लक्ष्यों का उपयोग कभी न करेंगे ? बापू ने अपनी शिष्यगीभर हमें यही सिखाया कि "जैसे हमारे लक्ष्य हैं वही हमारे लक्ष्य होंगे।" यानी लक्ष्यों का हम लक्ष्य पर चलाता है। इसलिए जरूरी होता है कि अपने लक्ष्य के लिए लक्ष्य भी अच्छे हैं ही। गंधीजी की दया के लिए एक बड़ी जमात है। यह दया की योजना बनाती है दया होने पर आनन्द मनाने की। तारिया करती है और उसके बारे में आश्चर्य का हम लोगों को पता तक नहीं रहता। अगर हम लक्ष्य-राष्ट्र का विचार छोड़ दें तो क्या ऐसी जमात

प्रशंसा के योग्य न मानी जायगी। अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए चारे जैसे साधन मान्य समझे जायें तो फिर किसका उद्देश्य ठीक है और किसका बे-ठीक, यह कौन तय करेगा? हर एक का अपना उद्देश्य ठीक ही लगता है। लेकिन किसने ही अन्ध-अन्धग उद्देश्य क्यों न हों उनका प्राप्ति के लिए हिंसा और अस्वस्थ का उपयोग तो करना ही नहीं है, इस विषय में सब मिलकर एक मोर्चा बना लें तो यह बड़ी शीघ्र होगी। हमें मये सिरे से योजना करनी है नवी व्यवस्था स्थापित करनी है मज-बन्दगी करनी है आदि प्रभु इस समय जब किनारे खड़े बही विचार पहले पकड़ कर लें कि हमें कुछ साधनों का ही उपयोग करना है। जिसका ऐसा निश्चय हो वे सब हमारे ही सहयोगी हैं, ऐसा हम समझें।

वास्तविक स्मारक

यहाँ विचार हो रहा है कि अपना एक मिश्रमण्डल स्थापित किया जाय। उसका नाम क्या हो कौन-कौन उसमें शामिल किये जायें आदि पर चर्चा चल रही है। मैंने कहा “सुते नाम नहीं काम चाहिए। साधन के बारे में हम पहले अपना निजब करें। यह हो जाय तो उसके माननेवालों के नामों की सुते जल्द नहीं। उनके काम ही दुनिया को दिखाई देंगे। कोई खरब तब स्थापित करने से क्या होगा? तब मैं तो जल्द जोगो का ही सम्मेलन होता है।

लेकिन गांधीजी का तब खरा हिन्दुत्वान है वही हमें समझना चाहिए। एक मर्द सुते पूछ लें वे : “गांधीजी के स्मरण के लिए अशोक-स्तम्भ जैसे स्तम्भ खड़े किये जायें तो कैसा रहेगा?” मैंने कहा : “जनता से जाकर पूछें कि वह अशोक के स्तम्भों का कितना आभरी है? जनता को अशोक के नाम का भी पता नहीं। इतिहास में कई राज्य हो गये उनमें अशोक भी एक हुआ। निःसन्देह वह एक महान् और बहादुर राज्य था लेकिन जनता उसे कहीं जानती है? वह तो कबीर, नानक, सुखीदास को जानती है। गांधीजी का भी जनता के हृदय में ऐसा ही स्थान है। फिर उनके स्मरण के लिए स्तम्भों को जल्द ही क्या है? उनका ही विचार लेकर ही जनता में पहुँचना चाहिए।

उनका मुख्य विचार सब और साधन-आदि का था। साधन-आदि का प्रयोग

बड़े पैमाने पर गांधीजी ने ही पहली बार किया। मानव-इतिहास में वह एक बड़ी चीज थी। इसी विचार को बढ़ाकर बाकी के चारे विचार भेदों को हम गाँव समझें तो कितना अच्छा होगा !

‘ट्रस्टीशिप’ का सिद्धांत अमल में लायें

और एक बात ! गांधीजी ने ‘ट्रस्टीशिप’ शब्द का उपयोग किया। ऐसे शब्दों से कैसे कुछ ब्यम होता है, कैसे ही नुकसान भी होता है। ‘ट्रस्टीशिप’ शब्द के चारे सहचारी भाव अच्छे नहीं हैं। आजकल कुछ बुरे सहचारी भाव भी उसके साथ जुड़ गये हैं। ‘ट्रस्टीशिप’ शब्द की परिभाषा तो हम बोलते हैं, लेकिन उसके पीछे जो विचार है, उसका अमल करने का बंधन नहीं मानते। अगर यही स्थिति रही तो मुक्त होना ही कि हिंसा कभी न छेड़ी। हमारे यहाँ मस्ती ही इस हर एक पहुँच गयी है कि गरीब जनता को दूसरी तरह से उभाड़ना बहुत ही आसान है। कह नहीं सकते कि फिर वह अहिंसा से ही काम लेगी। “सक्षिप्य ह्येति निमित्तं कर्तव्यं” कि ‘ट्रस्टीशिप’ के सिद्धांत का अमल करने की हम पूरी कोशिश करेंगे और ज्यादा व्यवहार न रखेंगे। “तनी व्यवहार व्यवहार और इतनी नाव्यवहार ऐसी कोई कभीर बोड़े ही लीच सकते हैं ?” ऐसा कहकर यह बात ठीक ठीक से तो आगे जानेवाला सचरा अटक है। ‘ट्रस्टीशिप’ शब्द की पबनता का आधार लेकर अगर हम अपना जीवन-कर्म जैसे ही चलते रहें, तो सुनाम भी दुनाम बन जायगा।

सेवामात्र

१३.३.४८

‘सर्वोदय’ समाज क्यों ?

३

‘सर्वोदय-समाज’ का विचार मैंने क्यों पकड़ किया और इसकी बनावट की चर्चा के समय मैं कुछ भिन्न विचार क्यों रखता था, यह आप लोगों के सामने रख देना ठीक होगा।

मैं संस्थाओं से मुक्त क्यों हुआ ?

इस बार जेल में काफी देखने और सोचने का मौका मिला। मैं एकान्त में रहनेवाला मनुष्य हूँ। यद्यपि म्हाबान् की दया से मेरे साथ कुछ साथी रहते और मेरी मदद करते हैं। फिर भी मैं एकांत-प्रिय ही रहा हूँ। लेकिन जेल में तो समाज ही में रहना हुआ और उससे सोचने का काफी सहाय्य मिल गया। वहाँ सब तरह के लोगों से सपर्क हुआ। उनमें कामेसबाबे वे, समाजवादी चर्चर्ड म्हाबबाबे और वूसरे भी थे। ऐसा कि ऐसा कोई बात पक्क नहीं मिली वूसरे पक्षों की तुलना में अधिक सज्जनता दिखाई देती हो। जो सज्जनता गांधीबाबों में दिखाई देती है। वही वूसरों में भी दिखाई देती है और जो दुर्बलता वूसरों में पायी जाती है वह इनमें भी पायी जाती है। जब मैंने देखा कि सज्जनता किसी एक पक्ष की चीज नहीं तो सोचने पर इस निर्णय पर पहुँच कि किसी बात पक्क या सत्य में रहकर मेरा काम म चलेगा। सबसे अच्छा रहकर सज्जनता की ही सेवा मुझे करनी चाहिए। जेल से छूटने के बाद यह विचार मैंने गांधीजी के सामने रखा। उन्होंने अपनी माथा में कहा : ‘धैर्य अभिप्राय मैं समझ गया। तू सीधा करेगा लेकिन अविचार नहीं एलेगा। यह ठीक ही है। इसके बाद किन-किन संस्थाओं में मैं था उनसे इस्तीफा देकर अलग हो गया। वे संस्थाएँ मुझे प्राण-समान थीं। उनके उद्देश्यों और कार्यक्रमों को अमल में लाने की कोशिश करता स मैं करता आया था। उनसे अलग होते समय दुःख जरूर हुआ लेकिन आनन्द का भी अनुभव किया। क्योंकि उन संस्थाओं की मदद तो मैं करनेवाला ही था। फिर भी अहिंसा के विकास के लिए कुछ करना जरूरी

समस्या था । हाँ, इसके साथ मैं यदि इस नतीजे पर आया होता—मैसा कि शंकररावजी ने सुचित किया—कि “कोई भी संस्था जब बनती है, तब उसमें थोड़ी हिंसा तो आ ही जाती है” तो उसी थोड़ी हिंसा की भी गुंजायश मैं न रखता और आप लोगों से बरी करता कि किसी भी संस्था में आप न आयें ।”

संस्था के साथ हिंसा अनिवार्य नहीं

घरों के बारे में आज हम इस नतीजे पर आये हैं कि शस्त्र धारण करने से हिंसा ही बचती है । एक कमाना या जब कि धर्म और सन्मार्ग की रक्षा के लिए ब्यास पुण्यो ने शस्त्र-धारण करना जरूरी समझा था । उस कमान में घरों का कुछ बचाव भी हो सकता था । लेकिन आज तो हम इसी निर्णय पर पहुँचे हैं कि घरों से हानि नहीं होनी ही होती है । पुराने कमान में भी घरों पर मरोचा न रखनेवाले कुछ व्यक्ति थे । लेकिन वे व्यक्तिगत जीवन में ही कैसी बड़ा रहते थे । सारे समाज को शस्त्र छोड़ने के लिए कहने की हिम्मत वे भी न करते थे । मुकराम महाराज से यदि शिवाजी महाराज पूछते कि “क्या आप मुझे शस्त्र छोड़ देने की सलाह देंगे” तो शायद मुकराम बरी करते ‘आपकी प्रगति को देखते हुए मैं आपसे शस्त्र छोड़ने के लिए न कहूँगा यद्यपि मेरी प्रगति मुझे शस्त्र-धारण करने को नहीं कहती । अपनी अपनी प्रगति के अनुसार चटना ही धर्म है । लेकिन आज विज्ञान की प्रगति को देखते हुए घरों के उपभाग से जो अपार हानि होगी उसकी मुझ्ना में उनसे होनेवाला आम रहना ब्याबी टहरेगा कि उसे हिंसा में बिना भी न बचगा ।

इसलिए जैसे जब हम लोग इस निर्णय पर पहुँच चुके कि घरों से हिंसा ही होती है वैसे अभी तक मैं इस निर्णय पर नहीं पहुँचा कि अगर संस्था बनती है तो उसमें कुछ-न-कुछ हिंसा आ ही जाती है । शंकररावजी ने उसके लिए जो दृष्टि रिया है, उसे भी मैं सुधारना चाहता हूँ । उन्होंने बर एक साधारण बात कह दी कि मनुष्य ॥ हिंसा का अंध होता है, इसलिए ज्यों ही मनुष्य एकदम होते हैं वही हिंसा आयेगी ही । लेकिन बर हमेशा का नियम नहीं है । मुझमें हिंसा है लेकिन जब मैं फिरोज़ाबहादुर जैसे पुरुष के साथ काम करता हूँ तब

मेरी हिंसा कम हो जाती है। यानी सज्जन धर्म जब एकदम होते हैं उस हिंसा कम हो जाती है। 'एक से दो गने' हम करते ही हैं।

सर्वोदय-समाज अहिंसक संस्था क्यों ?

हाँ, जब हम ऐसी संस्था बनाते हैं जहाँ कुछ अनुशासन हो और उसे न माननेवालों के विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़े तो वहाँ हिंसा की सम्भावना रहती है। लेकिन वहाँ भी अगर किसी पर संस्था में दालिद होने का बल्लन न होकर संस्था के नियम रले गये हों तो बात बूझी हो जाती है। संस्था में शान्ति न होने की हर एक को स्वरुक्ता है। शान्ति होने पर भी कुछ नियमों का पालन हम न कर सकें तो सुद होकर उससे इतने का भी भास है। लेकिन जो आदमी अपनी इच्छा से ऐसी संस्था में दालिद होता है फिर नियमों का ठीक पालन नहीं करता और उस पर भी संस्था के अन्दर रहने का आग्रह रक्ता है, उसके विरुद्ध विरुद्ध होकर संस्था को अनुशासन की कार्रवाई करनी पड़ती है, तो उसका बचाव भी हो सकता है। फिर भी उसमें हिंसा का अंश दालिद होता सम्भव है। लेकिन ऐसे अनुशासन की भी जहाँ गुंजाइश नहीं वहाँ हिंसा का संभाव ही नहीं आता। 'सर्वोदय-समाज' ऐसी ही संस्था है। वहाँ अनुशासन नहीं है। इससे बहुत सारे सारे मिद होते हैं। इसलिये मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ।

संघ' नहीं 'समाज' ही क्यों ?

अब नाम के बारे में कुछ कहना चाहिए। 'संघ' न करते हुए जो 'समाज' शब्द रक्ता है वह साहित्यिक दृष्टि से नहीं बल्कि इसके पीछे एक विचार है। 'संघ' शब्द में विधिबद्ध अर्थ है। उसमें व्यापकता की कमी है। इसके विपरीत 'समाज' व्यापक है और 'सर्वोदय' शब्द के कारण उसकी व्यापकता परिपूर्ण हो जाती है। नाम का परिवर्तन महत्त्व की चीज होती है। बहुत-सा काम दो नाम से ही हो सकता है। अनेक नामों में जीवन-परिवर्तन कर देने की शक्ति होती है।

'सर्वोदय' शब्द पर स्पष्टीकरण

अब 'सर्वोदय' के बारे में चौड़ा कह दूँ। अमृतसुखाय में चिट्ठी मेखी है। उसमें वे कहती हैं कि 'सर्वोदय' शब्द हमारे देशाती भाई आसानी से समझ न

पायेंगे। उन्होंने सुझाया है कि इसमें गांधीजी का नाम जोड़ दिया जाय। उनकी मानना से मेरी सहानुभूति है और मैं मानता हूँ कि जैसे किसी व्यक्ति का नाम रखने में कुछ दोष था जाता है वैसे ही उस नाम को रखने में भी दोष हो सकता है। लेकिन मेरा यही सुझाव है कि इस बारे में आप्रह्न न रखा जाय। गांधीजी ने देह छोड़ते वक्त महात्मा का नाम दिया था। उसीका आभय लेकर हम काम करें। उसीसे हम स्फूर्ति और मार्ग-दर्शन भी मिलेगा।

हाँ ‘सर्वोदय’ शब्द देहाती भाइयों के लिए कुछ कठिन हो सकता है। लेकिन वह कष्ट करते हुए भी सुंसे करना है कि यही नाम रखा जाय। ‘सत्समाज’ शब्द भी वैसे कठिन था लेकिन प्रत्यक्ष कृति से वह आसान बन गया। वैसे ही यह शब्द एकदम नया भी नहीं गांधीजी का बनाया हुआ है। गांधीजी ने एस्किन की अन्ट्र दिस कास्ट’ नामक पुस्तक का अनुवाद किया है। उसका उन्होंने ‘सर्वोदय’ नाम रखा था। उसमें बताया गया है कि ऊँच और नीच सबके मानवीय अधिकार समान हैं। उसीको गांधीजी ने ‘सर्वोदय’ का विचार कहा। गांधीजी के विचारों का प्रचार करनेवाली जो मासिक-पत्रिका निकली उसका भी ‘सर्वोदय’ नाम रखा गया था। ‘नवजीवन’ शब्द का निकलना उस वक़्त भी कठिन ही रहा। विशेष अर्थ बतानेवाले शब्दों का कठिन होना कोई आश्चर्य नहीं। कारण ऐसे कठिन शब्द समझाने के निमित्त मुझे जनता के हृदय तक पहुँचने का मौका मिलता और जनता के ज्ञान में भी वृद्धि होती है। विशेष शब्द रखने से काम यह होगा कि उसे सुनते ही लोग हमसे पूछेंगे : “माह, इसका अर्थ क्या है ?” इसके देहाती भाइयों को पाठ देने का परमा मौका उस नाम से ही मुझ मिला जाता है। इसके बरसे यदि मैं उनके परिचय का कोई नाम रखता हूँ, तो मेरी ज़रूरत ही क्या रही ? फिर तो ॥ ही सफल हो जाता हूँ। ‘सर्वोदय’ शब्द समझते समय भी अगर मैं कठिन शब्दों से काम लूँ तो मुझ पर वाकफ़ यह आरोप लागू होगा। लेकिन मैं तो ऐसे ही शब्दों से समझाऊँगा किन्हीं ने आलामी से समझ सकते हों।

सर्वोदय के पीछे महान् विचार

इस प्रस्ताव के पीछे एक महान् विचार है। एक गांधी गया। उसकी अगह

करोड़ों गांधी पैदा हों, ऐसी शक्ति उसमें है। वह संस्था न तो निर्माण करनेवाली है, न कोइ सत्ता जलानेवाली और न गांधीजी के सिद्धान्तों का अर्थ ही बताने वाली है। इसीलिए इसमें कोइ भय नहीं। इस प्रस्थाप में जो विचार है, वह मान्य करनेवाला है।

व्यक्ति से सिद्धान्त भेद्य

आमिर ख़िन्दे 'गांधीजी के सिद्धान्त' कहा जाता है, वे जाये कहीं से ! वे तो आत्मा के ही सिद्धान्त हैं। वही आत्मा आप और मुझमें मौजूद है। इसलिए वे हम सबके सिद्धान्त हैं। जो उन्हें मानता है उसके वे सिद्धान्त हैं। इन सिद्धान्तों को अपना समझकर हम चलेंगे, हमी काम होगा। हम सब का आग्रह रहेगा तो क्या गांधीजी करते थे इसलिये ? क्या गांधीजी के कारण सब की प्रविष्टा है या सब के कारण गांधीजी की ? एक भाई ने मुझसे कहा : "गांधीजी ने शरीर-परिभ्रम को अपनाकर उसकी प्रविष्टा बढ़ायी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा "गांधीजी कीन ये, जो भ्रम को प्रविष्टा देत ? शरीर-परिभ्रम को अपनाकर गांधीजी ने मूल प्रविष्टा प्राप्त की है। सिद्धान्त व्यक्ति से बढ़कर हाँ है। इसलिये उन पर अमल कर व्यक्ति को प्रविष्टा प्राप्त हुआ करती है।"

विचारों के प्रचाराय गांधीजी का नाम क्यों ?

गांधीजी तो ता मने भर भरकर पाया है। लेकिन उनके अन्वेषण और वे भी पाया है। जहाँ-जहाँ वे जो मित्र वह मैंने अपना-सा कर लिया। अब वह साथी बूझा मेरी हा गयी है। उसमें से गांधीजी की ही दूर फिज्जी है और दूसरे की फिज्जी इनका अलग अलग हिसाब भी मेरे पास नहीं है। जो विचार मैंने सुना वह अगर मुझ जैसे गया और उगे मैंने हजम कर लिया तो फिर वह मेरा ही हा गया। वह अलग किम रहगा ? मैंने केवल नामों और हजम किए, उनका मूल मेरे शरीर पर बना। अब वे केम कहाँ रह ? वे तो मेरा ज़िम्मा बन गए। इसी तरह जो विचार मैंने अपनाया वह मेरा ही हा गया। फिर अपनी बीज में पुनः जो प्रकृति होती है उसी प्रकृति में उन विचारों को मैं दूसरों के सामने लाऊँगा। पर जिसका "ता कह। है मेरा।" फिर पर मेरा अन्वेषण "है मेरी बात है। अगर सिद्धान्त

गांधीजी के हैं तो पर और ज़ायदा भी गांधीजी की है, ऐसा क्यों नहीं करते ? अगर गांधीजी के कोई सिद्धान्त होते, तो धूल के बाद वे उन्हें अपने साथ ले गये होते । लेकिन ऐसा नहीं है । वास्तव में सिद्धान्त गांधीजी के न होकर गांधीजी द्वारा प्रकट हुए हैं । उन्हें जब मैं प्रश्न करता हूँ, तब वे भरे ही बन जाते हैं । उन्हें लोगों के सामने रखते समय गांधीजी के नाम से रखने की जरूरत नहीं । स्वतन्त्र रूप से लोगों को विचार समझा सकते हैं । वे लोगों की रुढ़ि को ज़ेब करेंगे उनके बन जायेंगी तभी उन पर वे अमल करें, वही मैं चाहूँगा । अगर हम इस तरह काम कर, तो हिन्दुत्वान का कायाफट्ट हो जायगा । मन्त्र के अन्तर अंगर पर लिखे होते हैं । जो उन्हें समझकर अपने जीवन में उनके अनुसार परिवर्तन करता है, उसे वे काम आते हैं । नहीं तो एक चीज़ा उन मन्त्रों को अंगर छिपे पूरा न्या जाता है फिर भी उसे कोई काम नहीं होता । वही विचारों का हाथ है ।

‘समाज’ का ‘सेवक’ कौन ?

प्रश्न में यह भी कहा गया है कि ‘सर्वोदय-समाज के विचारों को माननेवाले अपने-अपने नाम पोस्टकार्ड द्वारा भेज दें ताकि उनकी देखरिख रखी जा सके ।’ समझ नहीं पाया कि ऐसी देखरिख का क्या किया करेंगे ? फिर भी मैंने सम्मति दे दी । क्योंकि मैंने देखा कि उसके हमारे माइनों को उत्तोर होता है । लेकिन इससे यह न समझा जाय कि ‘सर्वोदय समाज’ के वे ही सेवक हैं जिन्होंने अपने नाम भेजे हैं । जिनके नाम दफ्तर में दर्ज नहीं लेकिन हकी काम का कर रहे हैं वे भी इस समाज के सेवक हैं । प्रतिवर्ष जो सम्मेलन होगा उसमें जिनके नाम दफ्तर में हैं वे ही कार्य ऐसा भी नहीं । इस विचार में भ्रम रखनेवाले तब कोई उस सम्मेलन में आ सकते हैं । जो कार्य, वे अपनी-अपनी व्यवस्था कर लेंगे । जो अपने नाम न भेजें और इस सम्मेलन में भी न आवें लेकिन अपने स्थान पर ही काम करते रहें वे भी इस समाज के सेवक हैं । जो अपने का सेवक नहीं करवाते लेकिन काम यही करत हैं वे भी सर्वोदय-समाज के सेवक हैं । ऐसा व्यापक हमारा सर्वोदय-समाज है ।

प्रार्थना का महत्व

एक रात और, जो एक मार ने जो गुणगी । हम सभी जानते हैं कि

गांधीजी ने परमेश्वर की प्रार्थना के विचार में और प्रार्थना-स्तव पर ही ध्यान छोड़ा। लेकिन प्रार्थना का जो दर्शन गांधीजी को हुआ था, वह अब तक हमें नहीं हुआ है। इसलिये वे भाइ सुझाते हैं कि प्रत्यक्ष में जो बातें कर्तव्य रूप में बतायी गयी हैं उनमें प्रार्थना को भी क्यों न दार्ष्टिक किया जाय। बात तो ठीक है। लेकिन करने की बहुत-सी बातों में इसे जोड़ देने से ठहराव उत्पन्न होगा। मैं मानता हूँ कि प्रार्थना में अक्षर शक्ति है। नारद ने भगवान् से पूछा : “अप कहां रहते हैं ?” भगवान् ने जवाब दिया : “बोधिनों के हृदय में और शायद मैं न रहूँ, लेकिन जहाँ मेरे मक्त एकत्र होकर पावन करते हैं वहाँ अवश्य रहता हूँ।” गांधीजी का अंतिम संदेश भी यही है। लेकिन प्रार्थना केवल एक वाक्य-क्रिया बोधे ही है। वह तो हृदय की बात है। मनुष्य को भगवान् ने बची दी है, इसलिये वह बाची से भी भगवान् का नाम लेता और सम्मान पाता है। हम ‘मैं’ कहकर पुकारते हैं तो हमें सम्मान होता है। किसीने सुझा दिया : “मैं का नाम देने से क्या होता है ?” मैंने जवाब दिया : ‘तू बीमार पड़ा फिर बताऊँगा कि क्या होता है ?’ एक व्यदमी की मौं पत्नीस साठ पड़ो मर चुकी थी। वह बीमार पड़ा तब “अरी मौं !” करने लगा। क्या वह जानता न था कि उसकी मौं मर चुकी है ? लेकिन उसने जिस मौं का नाम किया वह टठके किए किया थी। इस तरह भगवान् के अंतर्मात्र के नाम का जब इतना प्रभाव होता है तो प्रत्यक्ष भगवान् के नाम से हमें कितनी ताकत मिल सकती है। यह बात हम अमल में और प्रत्यक्ष में कितने बिना भी ठीके जीवन में मुख्य स्थान दें।

सेवाग्राम

१४ १ ४८

बापू के घने की लहर जब मुझे मिली तो नौ-तीन दिनों तक मेरा चित्त शान्त रहा। मेरी कुछ ऐसी आशय है कि किसी चीज का मुझ पर एकदम असर नहीं होगा। मैंने ही इस चयन का भी हुआ। लेकिन दो-तीन दिनों बाद अचानक होने लगा और चित्त में व्याकुलता भी आ गयी। उन दिनों गोपुरी में रोना प्रार्थना में बोलना पड़ता था। सवाग्राम के आग्राम में भी तीन दिन मैं रोता। पहले दिन वहाँ प्रार्थना-भूमि पर जब मैं बोलने लगा तो मेरी आँखों से आँसू गिरने लगे। यह देखा किसी भाग में पड़ा : 'क्या बिनावा भी रोये !' मैंने कहा : "हाँ भाई, मुझे भी महात्मा ने हृदय दिया है। उसके लिए मैं महात्मा का उपकार मानता हूँ। लेकिन मेरी आँखों में जो आँसू आये, वे बापू की मृत्यु के लिए नहीं थे। क्योंकि मैं मानता हूँ कि उनकी मृत्यु ही ठीक वैसा ही हुई, जैसे किसी भी महापुरुष की हो सकती है। इसलिए मेरे लिए तो वह आनंद ही की बात थी। मुझ कुछ इस बात का था कि अपने माइनों की इस हत्याकारी मनाश्रुति को मैं रोक न सका यहाँ तक कि पत्थर से भी कुछ कोना भार एक एक के मामले में गिरावट किये गए। वे असह्य ही होंगे ऐसा मैं नहीं मानता। कुछ भी हो लेकिन मायायें यह कि निज गौरव में मैं दल दल न रहता हूँ यहाँवाली के हृदय तक भी मैं न पहुँच पाया और इन्हीं बात का मुझे बड़ा दुःख हुआ।

दुःख माथनों का आग्रह

आपके सामने यह का प्रस्ताव रखा गया है उसके परत दिग्ग में एक महान विचार है। हमें समझना चाहिए कि हिन्दुत्वानुभव के सभी लोगों का एक ही ध्येय होता लगन नहीं। ऐसी स्थिति में आनन्द-आनन्द प्योर की निद्रि के लिए जो-जो साधन उपयोग में लाये वे अगर लम्बे और अतिरिक्त न रहे तो हिन्दुत्वान के दुःख-गुह्य हो जायेंगे। निरन्तर ॥ १ ॥

परी उसका दुःख भर दिखें हैं इतना है कि उसे प्रकट करने में मेरी काफी असमर्थता है। मैंने इसका गहरा दाय आर दत्त एलन बापों पर मढ़ने से इसका काम न मंगा। उनके विचार का हमें भिन्न ही है। लेकिन उनमें भी कुछ अन्याय था। स्थायी रूप से ही उनका हमें आरर मो करना चाहिए। दाय का हमें अन्त ही करना चाहिए। एन् १९४९ में हमने क्या किया। उसमें छिपे तरीके काम में लायें। इसा भी की छीर यह साथ गांधीजी के काम पर। सा। इतना ही नहा बल्कि उसका दाय भी किया। ऐसी स्थिति में हमें तब तब रणनवाय उनी तरह के छिपे आर दायक तरीकों से काम करना है। हमें ३ क्या कहें।

मैं प्रश्न पर भले बापों अन्त लायन किया है। अन्त में इसी निष्कर्ष पर पहुँचा कि हमारे तब कितन भी अच्छे क्यों न हो उनही पूर्ति के लिए हमें अन्त में लायन करना होगा, एसा आग्रह हमने जीवन में रक्खेबाछे का एक मयुक्त मरना हमें पनाना चाहिए। पन्ध लाग ही क्यों न हो पर इत बात का मयुक्त रणक अपने जीवन में उसका अन्त करने का आग्रह रक्खेबाछे होने चाहिए। तभी एक नाटक मरना बन लगेया और आग्र उलोनी बहुत जग ११।

हम गांधी-हत्या के विमोक्षक

अपना यह दुःख किस भाषा में प्रकट करें ? मैं तो मानता हूँ कि बापू की हत्या की विमोक्षारी हम पर है। बापू ने बार-बार हमसे कहा कि अपने मापन छुड़ रहो। हम उस बात में ऊपर-ऊपर से तो 'हो' करते गये, लेकिन उसके अनुसार अपना जीवन नहीं बदला। ऐन मौके पर तो हमने असत्य और हिंसा से भी काम लिया। उम्मीद पछ भगवान् हमें क्षमा रहा है ऐसा मैं मानता हूँ।

अहिंसा के पाठन में विभावित नहीं

पण्डितजी ने अपने भाषण में एक बात बहुत ही सहजता से कही। उन्होंने कहा "जब बापू हमसे यह कहते थे कि अंग्रेजों के साथ अहिंसा से ही क्या एक ठनकी बात से मैं एकदम सहमत हो गया क्योंकि मैंने सोचा कि यदि अंग्रेजों से बढ़ने के निमित्त हिंसा का हिंसाधन में स्थान मिले, तो उनके पद बाने पर वह (हिंसा) सारे हिंसाधन को ला खायी। किन्तु प्रांजब तक है यह।

लेकिन मैं हँसता हूँ कि हमने इस चीज को अभी गहरा से नहीं समझा है। क्या अहिंसा हमारा ही नियम है ? क्या ऐसा मौका नहीं आ सकता जब कि हिंसा का उपयोग करना पड़े ऐसी भी संभावना हमें हुआ करती है। आज भी हमारा एक भाई ने अत्यन्त महोदय का एक पत्र पढ़ा जिसमें कुछ-कुछ प्रसंगों पर हिंसा का उदाहरण देने की सहायता करने की अपेक्षा ऐसी सूचना है।

इस सूचना पर सीधा तो क्या करें ? लेकिन इससे पारी सीगता है कि अभी भी हमारा दिमाग जादू नहीं है। अगर अहिंसा के पाठन में विभावित की मोग क्या होती है ? अहिंसा की धर्म कही नहीं लगती है ? मान लें कि हमें हमारा पता नहीं है। किन्तु यह है कि सीधे समझने में, यानी अंग्रेजों की सीधी करती होगी तो क्या हम यह बात नहीं समझें ? जब हम जानते हैं कि हमारा

अंग्रेजों की सीधी न करने पर फिर पड़ती है तो हम यह बात ही बता दें कि यह ८९ या ८९ अंग्रेजों में करीब १०० की मात्रा है। अंग्रेजों का आदेश होता है कि हमें पता नहीं है कि कुछ कमर १०० तक तो यह हमारी बात है। अहिंसा का

अन्धार की गुब्बारा पहले से ही हम क्यों रतें ? यह गुब्बारा आग पकड़ कर जलती और हमें पूरा ही खा जाती है । मान लें कि किसी घेठ के इतगिरा बाद लगा ही और बीच में कुछ जगह घेठ ही छोड़ दी, तो क्या होगा ? भैंस वहाँ ने पुच्छर मारा गन्त खा जायेगी । इसी तरह इस बात को सोचिये । अहिंसा का आग्रह रम्पन के बाद गन्त कमल करने की पूरी कोशिश करते हुए कभी मृत हो सकती है । लेकिन पक्ष में ही उसके लिए गुब्बारा न रम्पनी चाहिए ।

क्रान्तिकारी सिद्धान्त

अब प्रश्न यह कि आन्वेषी हिंस्र के बारे में विचार करें । उसमें शरणागिनी की सेवा की बात है । उस सेवा की आज्ञा व्यक्त करता है और देश के सामने यह एक बड़ी मारी समस्या है इसमें कोई शक नहीं । लेकिन मुख्य बात यह है । हम यह प्रतिष्ठा कर लेनी चाहिए कि सत्य-अहिंसा से ही काम लेंगे । ऐसा मनुष्य अपनी जगह रहकर भी जो काम करेगा उससे वह हिन्दुस्तान को बचायेगा । श्री कृपादानीजी ने अपने मुख्य भाषण में एक बहुत महत्व की बात कही है । उन्होंने कहा कि 'सेवा के काम का क्रान्तिकारी सिद्धान्तों से कोई विरोध आते हैं जब उनसे ताकत पैदा होती है ।' हमारे सामने एक ही होने चाहिए, यह एक क्रान्तिकारी सिद्धान्त है । उसके साथ शरणागिनी की सेवा को इस प्रकार जो जो दिया है । इन बातों का नतीजा ही ये शरणागिनी हैं । अगर हम नाचन-गुर्जर का लक्षण कर उनकी सेवा में लग जायें तो हमारे जीवन में क्रान्ति हो आयेगी और हम हमारे जीवन में क्रान्ति हो आयेगी तो सारी दुनिया में यह हो जायेगी ।

शेपार्ड की शक्ति में हम विषय पर जवाब पछ रही थी कि नये कार्यकर्ता तैयार करने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए । आज्ञा ही यह रहे कि कार्यकर्ताओं के अभाव में काम रुक रहा है । हमारे पूर्वजों ने तो बार-बार यह समझाया है कि आप कोई भी काम करने गए उसके साथ स्वाध्याय और प्रयत्न होना ही चाहिए । मैं तो यह विचार पर प्रतिदिन काम करता आया हूँ । लेकिन सारे हिन्दुस्तान की दृष्टि से देखा जाय तो यह आभोग सही है कि हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया । इसलिए नये कार्यकर्ता तैयार करने के लिए विभाग की को-

व्यवस्था हनी चाहिए। उसके लिए योग्य व्यवस्था चाहिए, लेकिन हालत यह थी कि अपना पाठ्य-काम छोड़कर ही उन्हें इस काम में जानना पड़ेगा। क्योंकि योग्य मनुष्य बेकार नहीं होते और बेकार मनुष्य योग्य नहीं। तब यह समस्या हल कैसे हो? एक-एक से पूछा जा रहा था। अपना-अपना काम छोड़ना हर एक को मुश्किल हो रहा था। आखिर हरिमाऊजी ने पूछा गया कि उन्होंने कहा "अगर मैं अपना पाठ्य-काम छोड़ सकूँ तो शिक्षण का काम अच्छी तरह कर पाऊँगा। उसके लिए किसी व्यवस्था भी हमारे पास मौजूद है। लेकिन पाठ्य-काम छोड़ना ही है तो धारणाधियों की सेवा के लिए छोड़ देने की इच्छा हो सकती है।" वह मुनते ही थकली जिंहा एक विचार मुझ तक गया। मैंने कहा "निक है। धारणाधियों के काम के लिए अगर अपना स्थान छोड़ने की हमारी विपरीत है, तो वहीं हमारा विचार्य क्यों न हो? हमारे लोग धारणाधियों में जायेंगे तो उनके साथ हम ८१ विचार्य भी कर देंगे।

'जाग में मदद देंगे और साथ-साथ लाठीम भी पायेंगे। काम करते-करते लाठीम पाना ही तो हमारी शिक्षण-तर्क है।' लक्ष्मण धारणाधियों के काम में लग जाने की अगर तैयारी वाली है तो कावचर्तुभा को शिक्षण दन का प्रभु नष्टी तरह हल हो सकता है। लेकिन इस काम में पढ़ने की इच्छा लक्ष्मण उन्हाड़ की न हो धूर्तवुद्ध उन्हाड़ ही चाहिए।

इस काम में व्यस्तता शिक्षक की पायता रहा है। कि उस हैकरत। आपों और जैसी पायता न रहत है। य अवत का विद्यपी समझकर आव। उनको काम करने-बरो ठकम गिजा गिज्मी। धारणाधियों का मुच का काम गमाम इने पर फिर अन्न-अन्न शस्तों में से ठकम विचारकर बच सहेगे।

इसलिए धर्मात्मा उन्हाड़ से नहीं बर्निह हूय मोचकर और लायनों के साथ में हल जिजा रागवर हम इस काम में लग जाय। कि देश का और दुनिया का बहुत मन्त्र राग। देश पर आवी नद मन्त्र आवर्ति भी मन्त्र का मन्त्र है मेरी।

‘सर्वोदय’ का सरल अर्थ

५

‘सर्वोदय’ एक ऐसा अवयव है कि उसका मिलना अधिक बित्तन और प्रयोग करत जायें, उठना ही अधिक अथ हम उठते पाते जायेंगे। यह अर्थ एकदम नहीं धीरे-धीरे सुनाया। फिर भी उसका एक अर्थ स्पष्ट है कि जब महात्मा ने इस बुनिया में मानव-समाज का निर्माण किया है, तो उसकी पर दृष्टा करायी नहीं है। सबकी कि मानव का आपस-आपस में विरोध हो या एक का हित दूसरे के हित के विरुद्ध हो। कोई बात यह नहीं चाहता कि अपने एक बच्चे का हित दूसरे के विरुद्ध रहे। बच्चों में विचार-भेद हो सकता है; लेकिन हित-विरोध नहीं। मित्र-मित्र विचार हों, तो ऐसे अनेक विचार मिलकर एक पूर्ण विचार बन सकता है, क्योंकि किसी एक आदमी को पूर्ण विचार प्राप्त, पर सम्भव नहीं। एक को एक अर्थ सुझाए, दूसरे का दूसरा, तो तीसरे का तीसरा। यह तरह मिलकर एक पूर्ण विचार होगा। इसीलिए विचार-भेदों का होना जरूरी है। हमें शोष नहीं बल्कि शुभ ही है। लेकिन हितों में विरोध न होना चाहिए।

स्वर्ण-माया का प्रभाव

लेकिन हमने अपना जीवन ऐसा ही बना दिया है कि एक के हित में दूसरे के हित का विरोध पैदा होता है। वह जाति किन जातों को हम कमजोरी मानते हैं उनका संघर्ष हम सामनेवाले की परवाह किए बिना और कभी-कभी उठते छीनकर भी करते हैं। हमने प्रेम से भी अधिक नीमत्त बन को पानी स्वर्ण का दे रही है। बुनियाद पर वह स्वर्ण-माया फैल गयी है। उसीका धरि नाम है कि परस्पर जो मेक या सम्मन्ध आछन होना चाहिए या वह मुश्किल हो गया है। उस मेक की शोष में कई राजकीय सामाजिक और आर्थिक शासन बन गये हैं फिर भी सबका हित छप ही नहीं रहा है। लेकिन हम एक साथी-सी बात हमसब के तो यह सब जायगा। हर एक व्यक्ति दूसरे की फिक्र रखे और अपनी फिक्र भी छोड़ी न रखे जिससे दूसरे को तकलीफ हो। परिवार में भी यही

घट्टा है। परिवार का यह म्याम समाज पर लगू करना कठिन नहीं आसान होना चाहिए। उसीको ‘सर्वोदय’ कहते हैं।

सर्वोदय का सूत्र

‘सर्वोदय’ का यह एक बहुत ही सरल और स्पष्ट अर्थ है। हम जैसे-जैसे प्रयोग करते जायेंगे, वैसे-ही-वैसे उसके और भी अर्थ निकलेंगे। लेकिन यह उलझ कम से-कम अर्थ है। इसीसे यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपनी कमाई का स्वाना चाहिए, दूसरे की कमाई का न खाना चाहिए। हमें अपना मार दूसरे पर न डालना चाहिए। दूसरे का धन किसी तरह हम से ले, इसे ‘अपनी कमाई’ नहीं कहा जा सकता। कमाई का अर्थ है, प्रत्यक्ष पैसा। यदि हम ‘न हो नियमों का पालन कर तो सर्वोदय-समाज का प्रचार नविया में हो सकेगा।

एक छाया-सा दृष्टा भी सर्वोदय-समाज का अर्थ बन सकता है, अगर वह दूसरे की सेवा करता और कुछ-न-कुछ पैसा करता हो। इस तरह इस समाज के लाखों-करोड़ों सेवक बन सकेंगे। अभी तो इन सेवकों का रजिस्टर रखा जाता है लेकिन उस पेशी नीचे जायेगी कि किन-किनके नाम रजिस्टर में लिख जायें क्योंकि वही दुनिया अपना नाम हममें डाली। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा दिन जल्द ही आये।

राज (इन्दौर)

४ ९ ४९

सर्वोदय-समाज : एक अ-संगठन

हमारा यह संगठन एक ठीका-ढाका संगठन कहा जाता है। हम हमेशा अचूक विचार प्रकट करते हैं, ऐसी बात नहीं। अगर इसे 'संगठन' ही कहना हो, तो मैं 'सहज-संगठन' कहना चाहूँगा। बेहतर तो यही है कि 'यह संगठन है यह बात हम भरत मन में ही समझें। यह कार्य रचना नहीं सहज सम्पर्क है। इस पर लोग आशेय करने हैं कि ऐसे ठीके-गांठे संगठन से क्या होगा? मैं पक्का मैं वह आशेय सही भी है। अगर हम काद यन्त्र बढाना चाहें, तो उसे कुछ हुआ जाना चाहिए। यदि पर्यटन के दर से हम उसे ठीका रखें, तो यह यन्त्र काम न देगा यही यन्त्र-शास्त्र का सिद्धान्त है। इसविषय पर यन्त्र बढाना / तो उसे शुद्ध रक्त काय और यह प्यान रक्तकर कि उसमें पर्यटन हांग्र, उसमें गेहन के लिए एक टाका काय। अगर पर्यटन के दर से यन्त्र ठीका रखेंगे तो न पर्यटन हागा और न तेक की ही प्रकृत होगी लेकिन काय-काय उस यन्त्र ॥ फाम भी कुछ न हागा। 'मास्टर माई यहीं ने भण्डार नहीं' (मास्टर न माई, न पढ़ावें), ऐसी बात हा ज्ञायगी।

'सर्वोदय-समाज' के लिए किसी तरह की लपटना की आवश्यकता नहीं है, रक्तवा यह अर्थ नहीं कि हमारा काम बिना हुआ जाना चाहिए। हम या काम करना चाहते हैं। उसके लिए हमारे पास बाह संगठन नहीं है। 'मैं बात नहीं। हमारे पास जो संस्थाएँ हैं और जो अलग-अलग काम करती हैं उन लपका संगठन हम करने का रहे हैं। उसमें तो 'सर्व-संघ-संघ' फरा हा रहा है। हम चाहते हैं कि यही हमारे काय का यन्त्र हा और यह 'सर्वोदय-समाज' गहविचार, लक्ष्यस्थित लक्ष-लक्षित और नाम-जग का साधन पने। यह यन्त्र इ ही मरी। यह अनिपन्नित विचार है कि हम बिना में विलाना चाहते हैं। इस बार बिना में विलाना हागा है। यह लपेट नहीं बिरेद ही हा लपटा है। इसीलिए हम लपटो देह नहीं यमा रहे हैं। अगर हम उन लपेट बनायें, तो काम पकर हागा लेकिन यह बिनायानी न हागा। कारण हम एक तरह का काम करने के लिए पून रूप से लुगलु लुगलु, लुगलु यन्त्र बनाने पर रहे हैं और दूसरी तरह बिनायानी लुगलु-लुगलु के लिए एक बिनायानी रचना कर रहे हैं।

हमारी हम रचना के विषय में प्रायः सभीके मन में जो आभय उत्पन्न है उसी
कारण में इसे यह समझाया ।

सर्वोदय में खादी का स्थान

अब अनुभव से जो कुछ सुझाव और आवश्यक कदम प्रतीत होता है,
उन्हींके द्वारा मैं कुछ बातें आपकी सामने रख रहा हूँ । सबसे महत्व की चीज है
तो कि हम समय बहुतों की अपेक्षा से गिब हो सकती है खादी । आदमक म
जडा जाता हूँ यहाँ स्वागत म हार मिश्रित हैं । एक गुलामत खेदक, जहाँ
कि बहुत मत मिला बाकी सब खाद ता पूर्व की माध्यम ही मिश्री । इसी पर
में भाव समझ सकते हैं कि खाद की स्थिति है । मेरी हावत तो उस अन्ये-मैत्री
* जिसका कथन गुलामीदासजी ने अपने एक अग्रिम मन्त्र में किया है । एक
मनुष्य या जा बागि के विनों में—आवक के महीने में—अन्ध दुष्मा । अन्य
होने ग पड़े उमे भारी मृष्टि हरी-मरी दिग्याई देती थी । अब क्योंकि वह अन्य
नी गया २ और खारी मृष्टि उसके किय कुम-सी हो गयी है तो उसे हट-ही-हट
गा रहता है । गुलामीदासजी कहते हैं कि मेरी दशा उस अन्ये की तरह हो गयी
। मुझ परमेश्वर के नाम के सिवा अन्य कुछ सुझाव ही नहीं । मेरी हावत में
निक बनी ही है । आभम म बरना रहा तो यहाँ खादी-ही-खादी देखता था ।
गुलामी चीज नजर म ही न आती थी । अब बाहर निकलने पर खादी मरी
दीगती तो ग्मीका धान आता । आभम म खादी ही देखता था तो वह
दिग म पट गयी गी । अब रहा उसका अग्रिम वस्तु हूँ तो वही बात चित्त
में आती है । दूसरा भारी बात पीकी स्मृति । सभ्य है यह उस खादन के
आप की चिन्ता है । मन्त्र म अपने का कथन आया नहीं मान्य । धारण
हमारे सर्वोदय के विचार म गयी का जो धान है वह दूसरी किसी चीज

आपको मंजूर है, तो जो विस्तार मैं करूँगा, उसे आप उचित ही मानेंगे और इसे सामाजिक बात मान लेंगे।

साक्षी-बयान में 'बुचटे' का स्थान

मेरा साक्ष के बाव भी मैं काटना नहीं चाहता, ऐसा तो नहीं कहा जायगा। यद्यपि मैं खुद को उत्तम नहीं, मध्यम आन्दोलक समझता हूँ, फिर भी मेरा ध्यान सिर्फ़ के ध्यान की बराबरी नहीं करता। ऐसा कल्पना कुछ अधिक घाम देकर हम बुनबा तो सहेँगे लेकिन वह पीस व्यापक न होगी। उसमें दुनार मँगी पड़ेगी और दुन्देबाय भी पुष्पी से न बुनेगा। जब तक यह स्थिति हो तब तक लोग अगर खाली को नहीं अपनाते, तो उनका दोष नहीं। साक्षी को तीस एक ठक मौका मिलता है। अब भी अगर हम बुनकर से कह दें कि वह क्या धन बुने तो वह एक नहीं सकता। एक कल्पना का जब आश्रम में पावन (पाह) होती थी तो हम चौककर उसमें सम्मिश्रित होते मानो कोई स्थिर हो। पावन में दून्देबाय भागा को हम गिनत। मुझे बाव है कि वह संख्या कई हजार तक पहुँच जाती। वह १९१ की बात है। वही अगर हम १९४९ में भी बोलते ह तो समझ लेना चाहिए कि वह काम एक नहीं सकता। इतिहास में जब निष्कर्ष पर आता हूँ कि हमें अपना धन बुनना चाहिए, जिससे वह पता मजबूत बने कि हम उसे खुद ही बुन सकें। जैसे हम खुद कातते हैं, वैसे ही कुछ बुन भी है तो यह काम आगे बढ़ेगा। जो लोग खुद न बुन सकें वे काम देकर बुनबा हें। वह उत्तम समझ भी पड़ेगा। बुचटे धन को बहुत से लोग तो घर में ही बुन कर। यह बात आपको ध्यान रखना चाहता था। मेरी भावना अतः है कि आप काह भी काम क्या न करते हो अपने आश्रम के लिए या वातावरण स्थिर। अगर धन वातावरण न रहा तो साक्षी-विचार की दृष्टि न अपना मार्ग काम विशेष मध्य न रखेगा।

कर पाये, यह वं दुःख और शम की बात है। मैं तो सात तक भंगी का काम करता रहा। परमेस्वर ने पचाहा होता तो उसीको नियमित रूप से प्रार्थना की तरह करता। लेकिन वह तो देहात का भंगी-काम था, जो शहर की जगह बहुत आसान था। शहर का भंगी-काम मनुष्य के व्ययक्त ही नहीं होता। दिल्ली में भंगियों की एक सभ्य हुई जिसमें भी जगजीवनरामजी का भाषण हुआ था। अपने भाषण में उन्होंने अत्यन्त समस्त-बुद्धि से भंगियों को आदेश दिया कि “तुम्हें वह काम छोड़ देना चाहिए। इसके बिना तुम्हारा उद्धार न होगा। यद्यपि मैं किसी काम को नीच नहीं मानता फिर भी इस मनुष्य के व्ययक्त नहीं समझता। इस विचार के समकक्ष में उन्होंने जो बर्णन की, वह बहुत समस्त में आने जैसी भार बड़ी माकूल थी। उन्होंने कहा : “आत्मिक की टंगी के समाने में हर धर्म में मीढ़ स्पष्ट हो रही है। आत्मन अपने का काम करने लग गये हैं लेकिन क्या तुम्हारे धर्म में कभी कोई खलिख हुआ? अगर नहीं तो समस्त को कि इतनी आपत्ति होती हुए भी जब इस काम में इतर कोई नहीं आ रहा है तो वह काम मनुष्य के करने व्ययक्त ही नहीं है।” फिर मेरी ओर देखकर उन्होंने पुनः ‘क्या मैं ठीक कर रहा हूँ?’ मैंने कहा : “हाँ ठीक है।”

अप्यासाह्व को आप जानत ही ह। जब मैं भंगी का काम मिले, इसविषय रहा उन्होंने सत्याग्रह किया था। लेकिन वे अपना अनुभव मुझे बता रहे थे कि शहर में भंगी का काम शुरू करने पर वे दो-चार दिनों में ही हार गये। ऐसा काम हम जिस तरह है वह उसे आकृत करार देकर ही उत्तम करवा सकते हैं क्योंकि फिर उसे दूसरे बच्चों में प्रवेश नहीं मिलता। इस शुद्धि से तो हमें उन्हें नुक़ करना ही पड़ेगा। इसके लिए हम लपको भंगी बनना चाहिए या उस काम को ऐसा स्वरूप देना चाहिए, जिसमें हर को कर सके। महाराष्ट्र में अन्धश्रम और भूखिना में वहाँ के ‘हरिकन-भेक-संग’ की ओर मैं मनीन में एक दिन भंगी का काम करना मुझे किया गया है।

अमस्याह्व सर्पोदय में समाविष्ट

आप अप्यासाह्व मुझसे कर रहे थे कि “हमें ‘सर्पोदय’ के पद पर ‘अमस्याह्व’ पदों की प्रस्था है क्योंकि हमारे भंगी मात्र शपत आगिर के बर्तों के हैं। वास्तव

में 'सर्वोदय' शब्द का मूल अर्थोदय की कल्पना में ही है। लेकिन के 'अन्य रिक्त स्टेट' के अनुवाद को बापू ने 'सर्वोदय' नाम दिया है। सर्वोदय में सबसे नीची भेरीबाओं अर्थों का भी उदय है। सारी दुनिया का उदय जब होगा तब होगा लेकिन मंगी का उदय हो होना ही चाहिए। शब्द तो मैं 'सर्वोदय' रखना ही पसंद करूँगा क्योंकि सर्वोदय में अर्थोदय का आता है। केवल 'अर्थोदय' शब्द में मात्र यह आता है कि बाकी के लोगों का उदय हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस अमागी दुनिया में उदय किसीका भी नहीं हुआ, अभी अभीका अस्त ही है। किसीके पर चूखा ही नहीं लगा तो किसीके पर के चूखे में रोदियों का रही हैं। दोनों के चूखों का अस्त हुआ है और दोनों ही चूने हैं। समाज के कनकानों का तो कबका अस्त हो चुका और जो बरिद्ध हैं उनका तो अस्त है ही। मुझे वहाँ दुकलीयाछली का एक मन्त्र याद आता है। उन्होंने भगवान् से कहा है कि "प्रति की रीति आप ही जानते हैं। आप बड़े की बकाई और छोटे की छोटाई बुर करते हैं। वही आपकी प्रीति की रीति है।" बड़ों की बकाई काबज रखना उन पर प्रीति करना नहीं। कनकानों की मुक्ति अथ वन की संगति से अथ और नित्येव वन जाती है। सार्वभौम अथ बने हुए लोगों और भूतों, दोनों का उदय होना बाकी है। इसलिए शब्द तो 'सर्वोदय' ही रहे; लेकिन फिर अर्थोदय की भी रत्न।

अपरिग्रह की अपरिहार्यता

सर्वोदय विचार है अपरिग्रह का। मंगीफन की तरह हमें परिग्रह को भी सिखाना है। यह अपरिग्रह अथ से ही हो सकता है। मुबह बाबू राजेन्द्रप्रसादजी ने बताया कि 'कुछ लोग अपरिग्रह का विचार रखते हैं। तो कुछ लोग अपहरण का। अपहरणवादी कहते हैं कि अपने विचार का कुछ तो प्रकाश हमने एक देश में कर भी दिखाया पर हम नहीं समझते कि आपका अपरिग्रह-विचार कभी अस्त रहेगा। वे क्या करते हैं "हैं हम छोड़ दें। लेकिन हमारे देश की हादत ऐसी है कि अगर हम अपरिग्रह अथ पर अमल न करें तो संसार टक नहीं सकता। मैंने अजमेर में देखा कि मारवाड़ियों और सिंधी घरवालों के बीच द्वेष भावना मरी है। अब वह कम हो रही है क्योंकि सिंधी व्यापारी वहाँ से हट रहे हैं।

मैंने कहा था “जब तक हिन्दुस्तान की भाषा की वृद्धि अभय रहेगी, उस की पैदावार न रहेगी तब तक यहाँ धर्म का यह अक्षर किसी-न-किसी रूप में कायम ही रहेगा। कम्ये हिन्दू-मुसलमानों, कम्ये ब्राह्मण-ब्राह्मणेश्वरों, तो कम्ये सिधियों और मारवाड़ियों के बीच समझे होते ही रहेंगे। समझे न मिटेंगे और न हिंसा ही टूटेगी।” गणित-प्रेमी होने के कारण गणित की भाषा में, लेकिन कुछ क्षण बाद में मैंने कहा कि ‘अगर भाषा की स्थिति में हिन्दुस्तान के लोग बोझ-सा मुल्ला जाइते हों तो उस करोड़ को काट कर देना चाहिए तभी बची हुई सामग्री में बाकी के लोगों को आधुनिक मुल्ला मिलेगा।’

अपरिमह की कसौटी क्या ?

चारोंधर धरीर-भ्रम के साथ अपरिमह-मह और अपरिमह के साथ धरीर-भ्रम दोनों एक-दूसरे के साथ आते हैं। एक ही बीच के ये दो पहलू हैं। गत वर्ष अपरिमह पर बात चाली रही। पूछा गया था कि किसी-किसी बख्त है यह कौन ठम करे ? तब मैंने कहा ‘किसका बही ठम करे। हमारे पास बन न होनेवाला वे हम अपरिमह ही नहीं बन जाते। हमारे पास दूसरा भी संभव पड़ा होगा। ऐसे नहीं तो ऐसी पुस्तकें होंगी जिनकी कम्ये कोई बख्त पढ़े, बाकी हमेशा आत्ममारी में बन्द ही पड़ी रहती हों। यह भी एक तरह का परिमह ही है।’ इस तरह हमें अपने जीवन का दोहन करना चाहिए।

परापकारी संस्थाओं का परिमह

परिमह का एक दूसरा भी पहलू है। हम यह मान लेते हैं कि धर्म के लिए हम परिमह न करें, लेकिन संस्थाओं के लिए कर सकते हैं। हिंसावादी एक व्यक्ति के लिए हिंसा करना उचित नहीं मानता लेकिन समाज और राष्ट्र के लिए हिंसा करने में पाप भी नहीं समझता। हम भी संस्था के लिए परिमह क्षम्य मानते हैं। मैं एक और मिलाऊँ। अरला-रूप का पैसा बैंक में पड़ा पड़ा है, जिसका म्याज उसे मिलता है। सोचने की बात है कि क्या मिलता कहेंगे उसे ? वह पैसा दूसरे बन्नों में खपाया जाता है इसलिए ब्याज मिलता है। अरले के लिए निश्चयी हुं रकम गो-सेवा-जैसे अच्छे काम में नहीं खपायी या लफ्डी यह मर्णादा हम मानते हैं और वह ठीक भी है। लेकिन बैंक में रनी हुई रकम

दूसरे धर्मों में बनायी जा सकती है और बनायी भी जा रही है। यह एक बड़ी आपत्तिजनक बात है। यह धन-बोम ही है, मछे हों यह संस्था के नाम से ही क्यों न हो। इसी तरह हमने कस्तूरबा स्मारक-कोष में धन एकट्ठा किया और गांधी-स्मारक-निधि के लिए एकट्ठा कर रहे हैं। बाकिर इतने पैसे की जरूरत ही क्या है? और अगर है भी तो साफ-थो साफ में स्तर्भ कर उसे स्वतंत्र क्यों नहीं कर दिया जाता? पर यह बगल नहीं और बैंक में पैसा रखकर व्याज छेनी की बात भी हमें चुम्पती नहीं। उसमें हम दोष ही नहीं देखते, कारण हम राते ही ऐसे समाज में हैं जहाँ व्याज न लेना मूलतः मान्य बात है। गीता में कहा गया है कि सब प्रकार का परिग्रह छोड़ दो 'वैकल्यस्यपरिग्रहः'। अगर हम परोपकार के लिए भी परिग्रह का मोह रखते हैं तो वे चार दोष हमारे काम में आ जायेंगे जो किसी सार्वजनिक परिग्रही के काम में आते हैं।

कॉलोका का इल : अस के रूप में समान

चौथी बात है, कॉलोका आदि ग्रन्थों की। आशंकक सब कहा बहुत ठीकी है, तकलीफ है। कॉलोका फिर से बने तो भी तकलीफ है और वे ठंडे, ठंड भी तकलीफ थी। बानों कोर से का ही है। मैंने इस ग्रन्थ पर बहुत कुछ निवार किया। उन दिनों मैं भूमता रहता हूँ और परिस्थिति देखता रहता हूँ। देखने से मनुष्य को कुछ-न कुछ लज्जा ही है। मुझे मौका मिला तो कार्यचमिति की बैठक और राजघाट की प्रार्थना-सभा में भी अपने विचार पेश किये। मैंने कहा कि 'अगर हम कमीनि-ग्रन्थों के अनाज के रूप में हैं, तो यह समस्या कुछ हल हो सकती है। कपड़े का ग्रन्थ लहर से हल हो सकता है। अगर आपको यह सुझाव ठीक लगे तो इसके अनुसार अपनी राय बाहर करें। यदि यह मृग-मर्त्यिका प्रतीत हो तो इसे छोड़ सकते हैं।'

सर्वोदय-सम्मेलन राक

सर्वोदय समाज का स्वरूप

19

जब मुझे बताया गया कि आप लोग सर्वोदय के कार में जानना चाहते हैं तो मैंने सोचा आपसे कब मिलना चाहिए और क्यों करनी चाहिए, क्योंकि सर्वोदय की दृष्टि के बिना हम ठीक सेवा कर ही नहीं सकते। सर्वोदय-दृष्टि के बिना की गयी सेवा या तो किसी पक्ष-विरोध की होगी या क्षुद्र की। यह गम्भीर सेवा न होगी। इसलिए सेवा की दृष्टि समझ लेना जरूरी है।

सर्वोदय-समाज क्यों ?

[illegible]

मंजु के माम के सम्बन्ध में एक बात और है। माम 'मोहरा-मोर' नहीं 'मोहरा-मोराज' रखा गया है। अगर 'मोर' माम रखा जाता तो वह

अमी-सी संस्था बन जाती। फिर उसमें कोई किया जाता तो काह न भी किया जाता। उसके नियम बनते, अनुशासन रखा जाता और उसे न माननेवालों के विरुद्ध अनुशासन-भंग की धर्रबाहर्षी होती। संघ तो एक ऐसी संस्था है, जिसमें विविध व्यक्तियों को ही आनसर मिलता है। उसमें वह व्यापकता और स्वतन्त्रता नहीं होती जो मनुष्य के विकास के लिए जरूरी है।

‘सर्वोदय’ बानी एकका उदय। किसीका उदय और किसीका अस्त, ऐसी बात नहीं। ‘सर्वोदय’ का अर्थ बहुत अच्छा है और गांधीजी ने ही उसे गढ़ा है। इसमें ‘सर्व-मूल्यहीन संस्था’ की कल्पना मरी है। ‘बाइबिल’ में भी यह बिना आता है। ‘रिस्किन’ ने उसीका आधार लेकर अपनी ‘अन्यू रिच अरंड’ पुस्तक लिखी है। उसका मतलब है कि पहले दबेबाड़े जिन्हीं ही आसिरी दबेबाड़े की भी रखा। परमेश्वर के बरों ‘दासी को भन, तो बाँटी को भी बन’ मिलता ही है। सेवक को भी ऐसी ही छवि रखनी चाहिए।

निष्ठा और कार्यक्रम

इस तरह उसके सामने हमने एक विचार रख दिया। और फिर निष्ठा भी कहा थी कि हमें वर्गाधीन समाज कायम करना है, जो स्वयं और व्यक्ति के ह्रास ही बनेगा। इस तरह प्रतिपक्ष होने पर एक कार्यक्रम भी बनाया गया—खादी नयी छाडीम, प्राकृतिक शिक्षा, कियों की सेवा आदि बातें बता दी और बाकी का सब लोगों पर छोड़ दिया।

समाज के सेवकों की मर्बादा

सर्वोदय-समाज का सेवक क्या करता है और क्या नहीं करता वह खन बही जानता है। मैं वा समाज उसके बारे में न्याय करत न बैठेगे। वह स्वतन्त्र है पाहे तो कहेका काम करे, पाहे संस्था बनाकर। उस की भी केर नहीं रखी गयी है। एक भाई ने मुझसे पूछा कि “क्या आठ साल के बच्चे को भी आप सर्वोदय-समाज में लेंगे?” मैंने कहा : “मैं छेनेवाला कोन हूँ और जब समाज ही उसे ले ले तो मैं इनकार करमेवाला भी कोन हूँ? जनयनना में छोटे बच्चों को छोड़े ही छोड़ देते हैं। छोटे बच्चे भी बहुत-सा काम कर सकते

हैं। अगर कोई बच्चा अपनी गली साफ करता और खेल में भी छड़ नहीं बोझा तो कहना होगा कि उसने सर्वोदय-समाज का बड़ा काम किया।

एक माई ने पूछा : “क्या सर्वोदय-समाज का सेवक सिपाही के नाते सड़ार में शरीक हो सकता है ?” दूसरे ने पूछा “क्या धारावी भी सर्वोदय-समाज में हो सकता है ?” मेरा जवाब है कि अगर कोई धारावी भी है और अपने दिव्य ने कायिख कर रहा है, तो वह भी सर्वोदय-समाज का सेवक हो सकता है। उसकी कोशिश बेसी है या नहीं इसका फैसला भी नहीं करेगा मैं नहीं।

कुछ बातें पूछते हैं ‘बिना संपन्न के काम में जान कैत भावगी ?’ सवाल ठीक है लेकिन उसमें माह है। एक ईसाई माह मुसलै सेवा के बारे में मार्गदर्शन चाहता था। मैंने छपटे-सोटे कुछ सुझाव देकर अन्त में उससे कहा “बोम्ब आर्गनाइज” (संपन्न मत बनाओ)। उसने बताया : ‘लैट प्रसिध भी पढ़ी करता था।’

आवकक जो उठता है वह अपना अखिल भारतीय संपन्न करना चाहता है। हमारे बच्चे में मासंग (मांग) जाति की अखिल भारतीय परिपद् हुई। जैसे वह जाति केवल महाराष्ट्र में ही है और उस समय में था बच्चा के इर्द-गिर्द के ही लोग एकट्ठा हुए थे। फिर भी उसे उन्होंने ‘अखिल भारतीय’ कहा। मैं पूछता हूँ “अखिल विन्व ही क्या नहीं करते ?” लेकिन आवकक जो काम शुरू होता है अखिल भारतीय नाम से ही शुरू होता है। फिर विभिन्न प्रान्तों में उसकी दल-शक्ति प्रांतीय धाराएं लोक हो जाती हैं। फिर दल की ही बिना-धातारों हो जाती हैं। लेकिन कसर के कितने भी टुकड़े किये जायें तो भी उसमें से आवा थाड़ ॥ मिलेगा ! उन दलतों में माह, कीन क्यापण ! बाहों धातारों का संपन्न बकता है बनों सेवा का नाम तक नहीं रहता। वह पदति ही मक्य है।

अगर सर्वोदय-समाज की स्थापना करनी हो, तो शुरू से ही आरम्भ करना चाहिए। हममें अगर हो या मल्लर हा, तो उस दूर कर देना चाहिए। किन्तु प्रति हो-मल्लर हा उनके पास जाकर उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। एग तरह सर्वोदय-समाज का काम व्यापक होर पर शुरू हो बदल है। पर धीरे-धीरे तो वह मित्र तैयार हो जात हैं और आगे आगे लक्ष्य गोंच मीगार हा जग है। ऐसे

रो-पार योंब मित्र कार्य तो काम बढ़ सकते हैं। धीरे धीरे सारा विश्व और सारा ब्रह्माण्ड भी संयोजित हो सकता है। तभी वह संघटन मूल से अन्तर्भेदा से और स्वायत्तिक रूप से हुआ समाज बनगा। हमें समाज में ऐसी स्थिति कायम करनी है, जिससे उसकी अन्तर्गति हो। जगह-जगह पर एत्यों को एक सूत्र में पिरोना जरूर है। लेकिन माध्य के लिए पहले उन ही चाहिए, सूत्र नहीं। इच्छित पहले नहीं देना चाह्य कि किस तरह जगह-जगह सर्वोदय-मनोवृत्ति के बीज निर्माय हों।

सभी मेरे और मैं सबका ।

यदि हम केवल विचार देने के बजाय संघटन करने बैठें तो हमारे संघटन में शरीक होनेवाले ही हमारे रहेंगे। पर मुझे ऐसा नहीं चाहिए। जो लहर पहनता है और नहीं भी पहनता जो शराब पीता और नहीं भी पीता वे सभी मेरे हैं और मैं उनका हूँ। उनके साथ एकजुट होना चाहता हूँ। संघटन है यह संभव नहीं। वह मैंने अपने केन्द्र के अनुभव से पहचाना। मर्मदा और गंगा के सभी फरक समाप्त हो चुके हैं। मने ही आप ममदा के पार पर चकर करे लेकिन कहनेपर से कुछ नहीं होता। मैंने जब यह महसूस किया, तो बाहर आने पर निश्चय किया कि मैं किसी संस्था का सदस्य न रहूँगा। उससे मैंने अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति का अनुभव किया। संस्था में रहता तो मैं किसी कोने में पड़ा रहता मने ही वह आशय ही क्यों न हो। आज मैं अपने को दुनिया के मध्य पाता हूँ।

संस्था व्यवस्थामात्र के लिए

इसका यह अर्थ नहीं कि संस्था बनानी ही नहीं चाहिए। जरूरत पड़ने पर सर्वोदय-समाज के बीज छोड़ी-सी संस्था बना सकते हैं। लेकिन ऐसी संस्था गंवरन नहीं, बल्कि एक व्यवस्थामय हाथी जैसे किसी परिवार की होती है। बेटी गरम में चार-छह कार्यकरता साथ रहकर काम कर सकते हैं। आपस में मिलकर काम करने के लिए किसी एक गुण की आवश्यकता पड़ती है और वह गुण है तत्त्व और सहिष्णु।

बंगालेसर विद्विषय अमीमिषय विही

सर्वोदय की बुनियाद सत्यनिष्ठा

८

आप जानते हैं कि आजकल सर्वोदय-समाज की कल्पना जल पड़ी है। लोग मुस्ते पूछते हैं कि “आप किस प्रकार इस समाज की संघटना करने का रहे हैं?” मैं जवाब देता हूँ कि ‘देख मैं आज कह संस्थापक हूँ। उनमें और एक संस्था बनाना मेरा काम नहीं। चाहता हूँ कि जीवन को दिशा देनेवाला एक विचार अपने जीवन में वास्तव करें और दूसरे माह-बहनों को भी उसे सम्झावें। यदि वह विचार एक-एक व्यक्ति के जीवन में वास्तव हो जाए तो आग जैसा अपने-आप फैल जाएगा। उसके पहले यदि संस्था खड़ी की जाए तो उसमें स्वार्थ, अमिनिवेश आदि बोग आने की सम्भावना रहती है। मैं उससे बचना चाहता हूँ। समाज अच्छी तरह संगठित होना चाहिए। परिवार में समाज-निष्ठा से जुड़ा एक समाज रहता है पर वह सहज बना होता है। हमें बँसा ही समाज चाहिए। फिर भी उस परिवार में अपने परिवारमर को ही देखने की रुचि रहती है इसलिए उसमें संकुचितता का आती है। ह्यमन में उठना अंध झोड़ है और सहजता का ही अंध का तो आप मेरी कल्पना समझ आवेंगे।

एक-दूसरे का अनुपपत्ता के नाते देखें

म मानता हूँ कि जब जाग पात्रिक बचनों के कारण एक जाह भ्रातृ ह तो उनकी कल्याण करने की शक्ति नहीं बढ़ती। जब वे सहज भाव से एकज होते हैं एक सम्बन्ध को गौण समझते हैं मत की अनेका मनुष्य को अधिक महत्व देते हैं कास कम की अपेक्षा आन्तरिक शक्ति को बड़ा मानने हैं और मनुष्य को मनुष्य के तौर पर पहचानते हैं सभी उनकी कल्याण करने की शक्ति बढ़ती है। मैंने ऐसी कई संस्थाएँ देखी हैं जिनका आरम्भ तो सुदुरेष्ठ से हुआ लेकिन आगे उनके कार्यों से ही बोग उत्पन्न होने लगे। फिर उन लोगों का जप्यार किया जाता है। वे छिबकर मी रने आते हैं। फिर शक्ति बढ़क आती और दुकड़े होने लगते हैं। मुझे दुकड़े नहीं चाहिए

असह्य भानन्द का अनुभव केना है। वह भी केवल मानसिक नहीं क्योंकि वह मैं से ही रहा हूँ प्रत्यक्ष किनात्मक। इसलिए कोई किसी भी कर्म या पन्थ का हो मैं हर एक को मनुष्य के नाते देखना चाहता हूँ। वह भी मुझे ऐसा ही देखे, सभी कल्याणकारी सेवा होगी। मेरी यही इच्छा है कि मनुष्य के हार्थो विश्व कल्याणकारी सेवा हो।

सर्वोदय-समाज की कल्पना क्या है? मैं सबसे हूँ और मुझमें सभी हैं। "सद्व्यय में अपने निजी जीवन में, व्यापार-व्यवसाय में, सामाजिक जीवन में और हर जगह असत्य का व्यवहार नहीं कर सकता क्योंकि अगर सब जगह मैं ही हूँ तो असत्य कैसे छाया देगा? कैसे और कैसे किया सकेंगे? किसी कियागा है वह भी मैं ही हूँ न?

यह महान सत्यनिष्ठा ही सर्वोदय की बुनियाद है। कुछ लोग करते हैं कि "तु निष्ठा से सर्वोदय-समाज में अधिक योग न आवेंगे।" मैं कहता हूँ कि "सत्य कहनेवाला भगवान् की जगह लेना चाहता है, पर मैं नहीं ले सकता। आसित सभी मानवों में छान प्रेरणा क्यों पैदा न होगी? होगी ही, ऐसी मैं आशा रखता। लेकिन मान लीजिये कि वैसी प्रेरणा किसीको भी न हुई और सर्वोदय-समाज जगह में ही रह गया तब भी यह अव्यक्त कल्पना विश्व-कल्याण करेगी। इससे विपरीत सत्यनिष्ठा-विहीन बहुत बड़ी संख्या किसी समाज में शामिल हुई तो भी विश्व-कल्याण की दृष्टि से नरकका तनिक भी उपयोग न होगा।

गांधी-नान्दास मन्दिर चूकिया

सर्वोदय एकमात्र तारक-शक्ति

९

आजकल दुनिया की अवस्था बहुत ही सोचने योग्य है। जिस देशों, जहाँ अराजक और अशांति फैली हुई है। यह दुनियाँ और अरबों का हाथ पूरक नहीं है। चीन में यह-सुख छोटी तक पहुँच गया है। जहाँ न हिन्द-एशिया के स्वातन्त्र्यवाहियों पर पुनः हमला किया है। वे सब नये-नये हाथ उठने के साथ ही पुनः हाथों की याद भी लगी है। जहाँ अफगान में अफगानिस्तान की मुजाफ्फरी समस्त पराधीनता पर बढ़ाने का नाटक चल रहा है माना मुजाफ्फरी वे अफगानवाले ही थे और उन्हें पाली पर बढ़ानेवाले थे सभी शांति के दूत ही हैं या उन्हें पाली पर बढ़ाने से दुनिया में शांति प्राप्त होनेवाली है।

कश्मीर का प्रश्न

यहाँ हिन्दुस्तान में भी कश्मीर के मामले में हिंसा का आभाव देना पड़ा है। उसमें किसका कितना योग है वह अलग बात है पर अहिंसा में कश्मीर का मामला ठर नहीं हो सका वह दुःख की बात है।

मानसिक एकता की कमी

यह हिन्दुस्तान में इस समय राजनीतिक एकता तो बन रहा-ही हो रही है। यहाँ छोटे-छोटे राजन मित्रकर विशाल राज्य-संघ बन रहे हैं। लेकिन राजनीतिक एकता से भी राजन को मानसिक एकता है, वह उतनी नहीं होगी। मैं बहुत मिलाते नहीं हूँगा। हमने मध्यमराज का एक प्रान्त तो बना दिया है लेकिन यहाँ 'कश्मीर और अफगानिस्तान' चल रहा है। हैदराबाद का मामला कुछ इस तरह है तो यहाँ भी राजन में हाथ डाल दो गये हैं।

अनामद-शक्ति की आवश्यकता

एक तरह का अनामद-शक्ति कोर पड़ रही है। विशाखी का अनामद-शक्ति में पड़ने के लिए अनामद की शक्तियों काम कर रही हैं अनामद-शक्ति

माछियों ही हों। मछूनों के मामले में भी मेर-मुद्दि बड़ रही है और धम्म मुल्लसने के पचास उबस ही रहा है। भाषाचार प्रांत रचना का उबाक लीप सादा उबाक था, पर उसे भी हम न मुकता सके। किसीको यह नहीं पसन्द कि सामनेवाला जो कहता है उसे मंजूर कर लिया जाय। इस भाषा के दो-चार बाल लोग उस भाषा के प्रांत में रह जायें तो उससे क्या हानि होगी? जब कि हमने सारी सत्ता केन्द्र का र्तिग दी तो साधारण लीप जो दूसरे को मान्य हो, कबूक करने में कौनसा मुकता है? लेकिन यह होना नहीं दीसता। व्यास के धारण प्रसन्न हक नहीं हो पाते और फिर कमीशन और कमेटियों बैठान की नैस्त आती है। 'हिन्दी-हिन्दुस्थानी' का समझा केवल माम के लिए हो रहा है। रूप का तो उसमें कोई लाव उबाक ही नहीं है। कोई नहीं सोचता कि आखिर यह भाषा किठकिय है? "सीलिए न कि देश में एकता कायम हो? फिर जो चीज हमने एकता के लिए निश्चयी है उसीमें समझा क्यों? लेकिन व्यास नहीं छूटा। यह समझ में नहीं आता कि व्यास की शक्ति भी सीमित होती है और जब छोटी चीजों में वह लज हो जाती है तो बड़ी चीजों के लिए बज नहीं पाती। ईशमसीह का एक बचन मुझे इस समय याद का रहा है और वह ही निरमल का दिन है इस विश्वास से भी वह बचन निजनीव है: 'प्रेमी बिद बाहल मुखरसरी निबन्धी मान अपने विरोधी की बात धीरन मान जा'।

मिरास मय होइय।

लेकिन मुनिवा न यह भी नहीं हो रहा है। वह सारा बचान में हसकिय नहीं कर रहा है कि आपके लिए पर निराशा व्यक्ति करें। मैं निराशावादी नहीं क्योंकि न जानता हूँ कि मानव का आत्मा परम शांत और मेरपरिव है। यह जो अद्यापि और मेर का आग्रह हो रहा है वह उसकी परम शक्ति की तुलना में नगण्य है। फिर भी स्वच्छ कपड़े पर कल-सा बच्चा भी प्यास लीज लेता है। जब आगस्तिक मुद्र बल रहा था तब भी मैं निराश नहीं था। मैं तो यही मानता था और मानता हूँ कि आध्यात्मिक महापुरुष ईश्वरीय होते हैं और कुछ लज दकर ही क्यों न हो मानव की उत्पत्ति के लिए ही होते हैं। मैं वह

भी जानता हूँ कि ऐसे महामुह्य प्रजात आत्मा के एक कोने में क्या करते हैं भाव दीप्त पड़ते हैं तो प्रेम दिनों काव सतम भी हा आते हैं ।

आज मैंने जो बहुत-सी बातें बतानी हैं चित्तन के लिए हैं न कि निराश होने के लिए । जब मैं चित्तन करता हूँ तो इन सबका हक मुझे सर्वोद्यम-समाज की कल्पना में दीप्त पड़ता है । लोग मुझसे पूछते हैं, "सर्वोद्यम-समाज की संघटना किस प्रकार की है ?" मैं कहता हूँ, 'बहु कुछ संघटना नहीं एक कतिपय करी शब्द है । उस पर हम सोचें और समझ कर, तो भाग मिल जायगा ।'

सर्वोद्यम के छिपे जहरी बातें

एस्विम के लोगों ने हमारे समने यह प्रेम रखा है कि 'अधिक-से-अधिक लोगों का अधिक-से-अधिक सुख हो । वास्तव में इसीमें बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के झगड़ों का बीज निहित है । लेकिन सर्वोद्यम की दृष्टि, वैसा कि सीता ने कहा है, सर्वभूतों के हितों में रा होने की है । उसके लिए हम सबको सब अहिंसा की निग्रह बतानी है । अपने निजी और सामाजिक जीवन में तथा व्यापार उद्योग आदि में कभी अस्वस्थ का उपयोग नहीं करना है । जहाँ तक हो सके, हिंसा का प्रवेश न होने की कोशिश करनी है और समाज के उत्थान के लिए जो विविध रचनात्मक कार्यक्रम बतलाया गया है, उसमें से किसी को नज़र न मके करना है—अहिंसक तौर पर, मित्र को साथ लेकर आर जबरन पड़ने पर गैरानिष्ट संस्था बनाकर । उसके पीछे जो मर्यादा छिपी है उसका विचार करना है और उसीका उच्चारण बानी जब भी करते रहना है ।

अगर हम बहुसंख्यकों और सबका ध्यान इस महान् विचार की ओर रखा करें तो मैं मानता हूँ कि इसीमें से दुनिया की बहुत बारी समस्याओं का हक निश्चय सफल है । नहीं तो केवल राजनीतिक तरीकों से जो आसन्न दुनिया भर में आसन्न आ रहे हैं कुछ न होगा ।

राजवाड, दिल्ली

२४-१२-४९

‘सर्वोदय’ एक क्रांतिकारी शब्द

१०

हिन्दुस्थान के समुद्र में यह प्रदर्शनी एक विन्दुमात्र है। लेकिन यह अमृत-विन्दु है जो प्राचीन जनता के लिए जीवनदायी है। मेरे लिए तो यह कर्पूर से बनी एक आशा का स्थान है। इसके पीछे अनेक आवश्यकताओं का परिभ्रम रहा है। हिन्दुस्थान के हर हिस्से से रचनात्मक काम करनेवासे ५ भाइयों ने आकर यहाँ काम किया है और अपनी बुद्धि तथा मर्दि लगाकर यह प्रदर्शनी सज्जयी है।

उस महीने पहले की बात है। वहाँ में एक सम्य दुर थी जिसमें वहाँ की सभी संस्थाओं के लोग एकट्ठे हुए थे। वहाँ कहा जाया कि इन संस्थाओं द्वारा हम देशवत् काम तो कर सकते हैं। लेकिन साथ-साथ देशवत् में हमने का विचलित भी करी रखना चाहिए। हममें से कुछ लोगों को उसमें का काम चाहिए। लेकिन अभी तक वह नहीं बन सका, क्योंकि सभी अपने-अपने काम में ऐसे व्यस्त थे कि उनसे थ अपने को मुक्त ही न कर पाये। लेकिन वे ही लोग अपनी संस्था में वहाँ आकर काम कर रहे हैं। वहाँ के काम से अपने को मुक्त करके ही वे आये हैं। इसी पर से आप समझ सकते हैं कि उन्होंने इस काम को कितना महत्व दिया है। आशा करता हूँ कि देशवत् उनके काम को सफल बनायेंगे। वे इस प्रदर्शनी का बारीकी से अध्ययन करेंगे और अपने जीवन में उसका उपयोग कर सकेंगे।

वास्तविक शांति

यहाँ आश्चर्यकृत कहना है कि आशा रखना एक बात है और सफलता अलग रखना दूसरी बात। दो-चार दिनों के लिए वहाँ लोग जहाँ आये और जहाँ उनकी दृष्टि से बहुत-सी चीजें निर्दिष्ट हुईं वहाँ की ओर अध्ययन की ओर झुक कर लगता है। मैं मानता हूँ कि इस आशे में सुधार है। यद्यपि लोगों की दृष्टि ने बीबी का गुजरना भी एक काम की बात है फिर भी काम के

दृष्टि से कम कम ही होगा, यह तो मानना ही होगा। लेकिन प्रवर्धनी म
काम करनेवालों ने कर्तव्य बुद्धि से उस्तादपूर्वक काम किया है। मैं तो गणित
रखा, इतिहास, शक्ति-संरचना के लयांक से मैंने आज तक ऐसे प्रवर्धनों में भाग
नहीं लिया। इस बार आप्रवर्धन आ गया है।

सर्वोदय का क्रान्तिकारी अर्थ

लेकिन एक वृत्ती नीच है जो यहाँ मुझे लीप दी। यह है, आपका
रक्षा हुआ इस प्रवर्धनी का ‘सर्वोदय’ भाग। आप जानते हैं कि गांधीजी के
निर्वाण के बाद सर्वोदय समाज की कल्पना लोगों में फैल गयी है। जहाँ जाता
हूँ, लोग पूछते हैं कि यह सर्वोदय-समाज क्या है और उसकी संघटना कैसी है।
मैं उन्हें समझाता हूँ कि यह संघटना नहीं एक महान् क्रान्तिकारी शब्द है।
महान् शब्दों में जो शक्ति मरी जाती है वह किसी संघटना में नहीं। शब्द
कारण होते हैं और मारक भी। शब्दों से उत्पन्न होता है और पतन भी। ऐसे ही
एक महान् शब्द का हमने उपयोग किया है। यह शब्द क्या करता है। हमें पम्प
लोगों का उद्वेग नहीं करना है अधिक लोगों का उद्वेग भी नहीं करना है
अधिक से-अधिक लोगों के उद्वेग से भी हमें कन्तार नहीं है उनके उद्वेग से ही
हमें उत्पन्न होगा। छाटे-बड़े बुद्धि-सकल, बड़-बुद्धिमान्, सबका उद्वेग होगा
तभी हम चैन लेंगे। ऐसा विचारक मान यह शब्द हमें दे रहा है।

प्रवर्धनी में क्या करें ?

इस दृष्टि से इस प्रवर्धनी को देखें तो यहाँ बहुत-सी चीजें संयोजन का
मिलेंगी। यहाँ राखी-विभाग में ऐसे छाटे-छाटे बीजार हैं जिन्हें बचाव से लेकर
कपड़ा बुनने तक का काम किया जा सकता है। उनमें लौट का भी उपयोग
करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भरी लालीम का विभाग देखने से पता चलेगा
कि पम्पे बेकार नहीं देश के लयध लेबक बन सकते हैं। यहाँ हर सामोयोग
देखने का मिलेगा जो आसानी से हर देश में किया जा सकते हैं। देश के
लिए उपयोगी सामानों के अनेक नमूने एवं गेहें हैं जिन्हें गाँव की आरोग्य-शाला
के माय-माय दाई-नों की गुरुता और देश की उन्नति में दान दें।

छात्र औजार ही महत्तर परिमाण के

आम पृष्ठ ६ 'यह जमाना ही महत्तरिमाण में, बड़े पैमाने पर काम करने का है। इसमें आपके छोटे औजार क्या काम करेंगे?' में कहता हूँ, मुझे मालूम नहीं महत्तर नहीं महत्तम परिमाण चाहिए। लेकिन महत् परिमाण किसे करें वह मानने का बात है। मैं तो करता हूँ, इन छोटे औजारों में ही महत्तम परिमाण में काम होता है क्योंकि उनमें करोड़ों के हाथ लगा सकते हैं। मिर्च में बहुत हुआ तो बल-बल आग हाथों से काम होता और ठठने ही ठठने का पोरत मिलेगा। लेकिन जिन औजारों में करोड़ों के हाथ लगा सकते हैं और जिनमें करानों का पालन बिल्कुल सकता है उन्हें छोटे परिमाण के करें या बड़े परिमाण के सन्त तुच्छात्म ने कहा है "मेरा मन और पालन इतना बड़ा नहीं कि किसी बंक या कोठार में समा सके। वह तो हर घर में रखा हुआ है, 'ठना महान बेमन भण्ड है।' अपने छोटे-से बंक या बंक में भरे मन को जो बड़ा मानता है उसका दिव्य छोटा है। जिसका मन हर घर में संकित है, वह विचार में समान और समर्थ में भीमान है। बारिश की बूँद की तुलना होना मैंने पानी में करके तो उस बूँद का छोटा मानता है, वह ठीक रूप से विचार करना नहीं आता। बारिश की बूँद छोटी होती है पर हर क्वाड्रैट मिलकर व्यापक जलदान करती है। इसलिये वह छोटी नहीं है। वही प्रामाण्य की मान्यकारी दृष्टि है जो व्यापक पैमाने पर काम करना सिखाती है।

किसी मस्तिष्क या मन्त्र के आश्रित न रहें

अब कुछ बातें कहते हैं कि 'आप कांग्रेस का आश्रय क्यों छोड़ें? आपका प्रामाण्य और सर्वोद्य का कामकाज में कौन पड़ता है?' में कहता हूँ कि कांग्रेस की 'संसार में क्या स्थिति है यह तो मैं नहीं जानता। यादव कांग्रेस के विचार की लफा' इस अधिवेशन में हो खरा तो हमें मालूम हो जाना। लेकिन 'ठना तो अगर कहूँगा कि अगर हम कांग्रेस के आश्रित बनकर नहीं जानें तो तो फिर भी है। वह तो मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेसवालों ने अपनी व्यक्ति क्वाड्रैट का जीवन करने का कार्यक्रम ठीक से शुरू कर दिया है। वे नहीं तय्यार करने की नहीं सोचते। पुरानी लफा की बँकड़ खाना चाहते हैं। मेरा-अच्छा

बढ़ रही है, मन्दर-मुखि का खोर है और सत्य का कोई लाल ललाच नहीं किया जा रहा है। मैं किसीको भ्रमण देने की दृष्टि से नहीं बोला रहा हूँ। अपने काँग्रेस का एक बदनाम चेपक मानता हूँ। मैंने अपना स्थान तो काँग्रेस में कहाँ भी नहीं रखा लेकिन जब कभी काँग्रेस ने मदद चाही, मैंने सेना दी इसलिए यह सब मैं युद्ध के साथ कह रहा हूँ। हम यहाँ आने हैं तो हममें यह हिम्मत होनी चाहिए कि काँग्रेस पर हम अपना रंग खड़ा करेंगे। जैसे तो सारे देश को हमें आत्मसात् करना है। काँग्रेस में ही नहीं और भी जहाँ जहाँ प्रवेश मिले हमें लड़ना चाहिए और अपने विचार और व्यापार लोगों के सामने रखने चाहिए। लोगों को सेना होगा उठना के लेंगे। नारद जैसे देवों के पक्ष पहुँचा जानकों के बीच सत्य और मानकों में प्रमत्त था, जैसे हर जमात और हर जमात, जहाँ मौखिक मिले जान की हम हिम्मत रखें तो उधमें हमारा और देश का भी भला है। हम किसी संस्था के आश्रित नहीं रहना चाहते। जैसे ही हमें सत्ता की ओर भी नहीं देखना है।

विचार का प्रचार सत्ता के जरिये नहीं होता

किसी भी नास्तिकारी विचार का प्रचार सत्ता के जरिये नहीं हुआ है। बहुत हुआ तो सत्ता लोग का कुछ कुछ पहुँचा सकती है, उससे इच्छे अधिक आशा नहीं करनी चाहिए। हमारे देश में महात्मा बुद्ध ने लोगों को नास्तिकारी विचार दिये लेकिन उसमें उन्हें राज्य-सत्ता का उपयोग नहीं, त्याग करना पड़ा था। गान्धीजी ने भी विचारों के प्रचार के लिए राज्य नहीं चाहा। उन्होंने तो ‘स्वराज्य’ चाहा था। स्वराज्य यानी जहाँ हर एक अपना राज्य हाथ में लेता है। जहाँ स्वराज्य कीजिए हाथों में—सत्ता के लिए कोई अवकाश ही नहीं रह जाता। वह स्वराज्य तो हमें हासिल करना अभी भी बाकी है। इसलिए हमें सत्तानिरपेक्ष और आत्मनिष्ठ बनकर काम करना सीखना चाहिए।

प्रधानी का मजस बड़ा काम समझ दृष्टि

मैं तो एक प्रधानी का एक दूसरी ही दृष्टि में काम देखता हूँ। यहाँ करीब चार-पाँच महीने से काम कर रहे हैं। वे अन्ती-अन्ती मजसों में अपना

अन्य प्रकार का काम किया करते थे, किन्तु यहाँ उन्हें समय दिये स एकत्र काम करने का मौका और शिक्षण मिलता है, परस्पर सहकार का पाठ मिलता है। उसके परिणामस्वरूप अगर वे प्रेम का परिपोष करेंगे, अहिंसा और सत्य की निष्ठा बढ़ा देंगे, तेजस्वी बुद्धिमान् और आत्मनिष्ठ बनेंगे तो इस प्रणाली का अधिक से-अधिक काम हुआ, ऐसा मैं मानूँगा।

सर्वोदय-सङ्घर्षी गांधीनगर जयपुर

१४-१२-४८

(१)

[illegible][illegible]

उसका यह अगर समझदारी के यह से भिन्न रहा तो उसे ईसी फन्दा नहीं मानस पड़ती। यहो हाकत गांधीजी के विषय में महादेवभाई की थी। शानरेव का भी बयान है : 'मास्ती करो नेवी कीर्ति मासे नाम रूप कोपो' (मेरी कीर्ति न रहे मेरा नाम-रूप भिन्न बाय)। महादेवभाई की भी यही वाचना थी। इसीलिए उनका स्मारक बनाते समय उन्होंने नाम की प्रधानता देने की कुद्दि सर्वोपाय को नहीं हुए और 'गांधी-सत्यज्ञान-मन्दिर' नाम से इस स्मारक की स्थापना हुई। उसीकी कथा में कैफ़र हमारी यह प्रार्थना हो रही है।

जिन धूमियावालों ने यह मन्दिर बनाया उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी उठायी है। उसका परिचय कर देने का आज बड़ा पल कर्मण्य।

गांधीजी का पूर्ण जीवन हमारे समक्ष

इसे 'गांधी-सत्यज्ञान' नाम दिया है। इसीलिए यहाँ गांधीजी के सत्यज्ञान का अभ्यसन होने की अपेक्षा रखना स्वाभाविक ही है। जिस समय इस मन्दिर की कल्पना निकली उस समय गांधीजी हम लोगों के बीच थे। अभी तक यह मन्दिर पूरा नहीं बना है, लेकिन बन्द होना से इन व्ययया। बीच के समय में गांधीजी चले गये और अब उनका सम्पूर्ण जीवन हमारे सामने है। किसी मनुष्य के जीवन और उसके किशोरों का मुख्य-आपन तथा उसमें ग्रहण करने योग्य विषयों का लही निर्बन्ध उस मनुष्य के जिव्वा रहते नहीं हो सकता। लेकिन अब गांधीजी का जीवन समाप्त हो गया है और जिस रीति से वह समाप्त हुआ, उस रीति में भी हमके जीवन पर अग्रिमि भाव्य किता दिया है। शायद जिस से समाज की प्रार्थना की उत्पत्ति में ही वे गये और अत-बाते वो अमरों के शुभ-—'राम-नाम का—उच्चारण करते चले गये।

राम-नाम की कथा

एक पुणनी कथा है। वास्सीकि ने 'शतकोटि रामायण लिखी। तीनों लोकों में उस पर अपना अधिकार बतलाने की बात लेकर लगाड़ा शुरू हुआ। यह लगाड़ा मिटाने का काम शंकरजी को सौंपा गया। समाजान् शंकर ने इस रामायण को तीनों लोक में समान रूप से बाँटना शुरू किया। ईश्वर को दे देर हीतीन अन्त इस तरह समान विभाजन करते-करते अंत में एक बंदीक

र गया। अनुष्ठान का समापन का वह शोक बचीस अक्षरों का था। इस-इस अक्षरों का विमापन करने के बाद वो अक्षर बने। तब मात्रान् धँकर ने कहा 'मैंने व्यापका समझा मिथान का काम किया, उसकी मजदूरी तो मुझे मिलनी ही चाहिए। बने हुए वो अक्षरों का विमापन नहीं होता इसलिए ये वो अक्षर मैं अपने किए रख लेता हूँ। व्याखिर ये अक्षर कौनसे मे! 'राम नाम'। शरीर समापन शोकर ने चीन्ही खोखो में बाँध दी और उसका धार वो अक्षरों में खर्च ग्रहण किया। शायद गांधीजी ने मुक्त से वही 'राम-नाम' किया और जीवनभर अलख आश्रित रखकर उनहीसे प्राप्त परमेश्वर और कर्मविम्वक अपनी निज्ञा को उनही से अक्षरों में प्रकट कर वे बचे गये।

इस प्रकार एक पूर्ण जीवन हमारे सामने है। 'पूर्ण' जीवन से मेरा मतलब अर्थस्य वा सकलता नहीं। किसी भी देशपारी मनुष्य का जीवन वैसा नहीं हो सकता। गांधीजी खुद भी कहते थे कि "मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। यद्यप्य तब कर रहा हूँ। समयान् की कृपा से जितना तब कर सका, किया। अभी भी प्रयास में हूँ संजिक्त पर नहीं पहुँचा। इसलिए 'पूर्ण जीवन' का अर्थ 'एक सम्पन्न हुआ जीवन' यही देना चाहिए।

गांधी-जीवन का तटस्थ आर समग्र अभ्ययन

अब ऐसी स्थिति है कि हम तटस्थता और समग्रता से उनके विचार का अभ्यास कर सकते हैं। तटस्थता से इसलिए कि देशपारी भक्ति के बड़े ध्यान से उसके विषय में होनेवाला क्रोध और मोह अब हमें ब्रह्मचर न दायेंग। गांधीजी देशपारी थे, तब उनके नेतृत्व का क्रोध हमें था और घाबर विरोध विचार न करते हुए हम उनका कहना मान लेते थे। आज उस नेतृत्व का क्रोध नहीं रहा इसलिए अब हम उनके विचारों का अभ्यास तटस्थ आर निरपेक्ष बुद्धि से कर सकते हैं। विचारों का अभ्यास तटस्थता से ही होना चाहिए। विचारों को सततज कमीडी पर बस लेना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन के उदाहरण, बहुत हुआ तो केवल विचार-प्रकाशन के साधन के तौर पर से सकते हैं। लेकिन व्यक्तिगत जीवन को अपने अधिक मूल्य देना उचित नहीं। व्यक्तिगत

संबंधों को बढा रखकर विचारों को देखना अत्यवश्यक होता है। ऐसी सूर्य-वत पहले की अवस्था जब अधिक हो गयी है।

इतुमाग् सरीसी ऊँची उड़ान

जब "समस्या से आभास कर सकते हैं" इसका अर्थ यही है कि मनुष्य का जीवन जब तक समाप्त नहीं होता तब तक उसके विचारों में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए उसके भीत और उसके विचारों का सम्पूर्ण सहन नहीं हो सकता। सासुर को निरन्तर प्रगति करते हैं, उनके विचारों का विस्तार बन्द में बहुत देरी से होता है। तुकाराम के जीवन में यही होकर है। वह सदा प्रयत्नशील महापुरुष था। वाचनाओं के कक्ष से मुक्त होने के लिए उसका इतना औरतार लगाना था कि वेदा वृत्त उदाहरण कम ही मिले। अकिन आखिर के—शावर को-चार-कह महीनों के समय में उन्होंने जो महान् अनुभव पाया वह उसके पहले कभी भी नहीं पाया। तुकाराम के आध्यात्मिक जीवन की उत्कृष्ट पराकाष्ठा उसके अन्तिम दिनों में ही दिखाई देती है। उसके पहले की उनकी सावक रक्षा उनके आश्रमों में स्पष्ट रूप से अंकित होती है। आखिर के दो-तीन महीनों में तुकाराम ने कितनी ऊँची उड़ान ली, उतनी लारे जीवन में भी वे न के लके।

गांधीजी की शक्त भी बहुत-कुछ ऐसी ही है। 'बहुत-कुछ' इसलिए कहा है कि दो जीवनो की अकरणा तुलना करने ऐसी स्थिति नहीं है। एक का जीवन गहरा होने के साथ-साथ व्यापक और सामाजिक था तो दूसरे का समाज-सेवा मिश्रित होते हुए भी अत्यन्त गहरा और व्यक्तिगत था मन से विराट् और विद्याल होते हुए भी गहराई में उतरा हुआ था। ऐसी शक्त में दोनों के जीवनो की तुलना करना पड़ता है। दोनों का ही जीवन महान् था अकिन एक बात में दोनों में अन्तर रहा। गांधीजी ने भी अपने अन्तिम जीवन में कितनी ऊँची उड़ान ली उतनी पहले कभी नहीं की थी। उन्होंने उड़ानें तो पहले भी की लेकिन वह अन्तिम उड़ान इतनी ऊँची थी। जब उनका जीवन समाप्त हो जाने से उनके विचारों की समझा हमारे सामने है, इसलिए वह चित्त का अन्तम विश्व बन लकता है। यदि हम उनकी शक्त के उदाहरणों को पहले के उनके

विचार लेकर कुछ निष्कर्ष निकालने बैठते, तो सही निष्कर्ष न निकाल पाते—
इतना उनका स्वच्छ बर्चन अन्तिम दिनों में हुआ। यह बर्चन पहले के जीवन
से विरुद्ध नहीं सुसंगत ही था। फिर भी अभी मैंने जो उपमा दी, उस तरह
यह अनुमान की उदाहरण थी।

चारों ओर गांधीजी का व्यक्तिगत जीवन सम्पात ही हो गया है। इसलिए
हम उनके विचारों का समग्र और तटस्थता से विचार कर सकते हैं। साथ ही
'गांधी-तत्त्वज्ञान-मन्दिर' बनाकर भूमिदाताओं ने इसकी जिम्मेदारी भी उठा ली है।
इस ओर मैं उनका ध्यान खींचता हूँ। उसके लिए क्या करना चाहिए, यह भी
कहने का मेरा विचार है। आज तो मैंने अर्थों के वर्तमान की ओर इशारा
किया। अब उसकी कुछ तथ्यों में भी बहानी है जिनमें से एक बात
आज बताऊँगा।

जीवन-तत्त्वज्ञान-मन्दिर

पहले बात यह कि वद्यपि इसे गांधी-तत्त्वज्ञान-मन्दिर नाम दिया गया है
फिर भी यह 'जीवन-तत्त्वज्ञान-मन्दिर' होना चाहिए। संक्षेप में कहें, तो यह केवल
'तत्त्वज्ञान-मन्दिर' ही है। गांधीजी का नाम है, इसलिए केवल गांधीजी के
विचारों का अभ्यास करें और बनादिकार से जो अनेक विचार इस अभ्यास
इस ओर मिलते जाय हैं उनका ओर ध्यान न दें, ऐसी वृत्ति नहीं होनी चाहिए।
यह मेरी पहली सूचना है। 'गांधी-तत्त्वज्ञान-मन्दिर' का अर्थ है, गांधीजी की
प्रणाली लेकर जीवन के तत्त्वज्ञान का अभ्यास करनेवाला मन्दिर। गांधीजी की
प्रणाली का उसे आधार है, इतना ही इस नाम का अर्थ है। ऐसा ने गांधीजी के
विचारों के अनुसर चलने का बाड़ा ही नहीं, प्रयत्न किया है। उनके विचारों
में भारतीय संस्कृति का उत्तम परिणाम मिलता है। दुनिया के विचारों का एक
भाग मिलता है। इसलिए उनके विचारों का अध्ययन अत्यन्त करना चाहिए।
फिर भी 'केवल उनके ही विचारों का अध्ययन' ऐसा अब इस मन्दिर का न
है। नही तो यह गांधीजी की सारी शिक्षा ही हम भूल गये ऐसा होगा।

वस्तु पुरानी ही, पर विनियोग की विद्या नई

गांधीजी से जब कभी कोर कहता कि अमुक बात आपकी नहीं बतायी तो

वे करते "मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई नयी बात बतायी है। आज तक अनेक लोगों ने ये बात कही उस पर इस युग में जैसे अमल किया जाय इसका मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। वच, इतना ही कह सकता हूँ।" उनके इस करने में कैसा नम्रता भी ऐसा मैं नहीं मानता। वस्तुस्थिति ही वैसी है। तुम्हारा भी यही कहना था : 'जम्ही बेहुँदवासी ज्यों बाधि करवासी। बोलिबे से कपि साच भावें बतवा।' अर्थात् आप कह गये और संत बता गये। छपुख्यों का वह मार्ग खल हो गया। उसे फिर से अमल में आने के लिए हम मयबान् के सेवक अपने म्यान से कास और से चुड़ी निकालकर यहाँ आये हैं। यही माया इसा की भी थी। वह कहता था : 'मैं पुरखी की सिखावन सिखाने के लिए नहीं बल्कि उसकी पूर्णता करने आया हूँ।' छंजुआचार्न किन्ने महान् थे। लेकिन वे भी अपना विचार अच्छे-से-अच्छे लोगों द्वारा रसकर भी पुराने बचनों का आधार दिया करते। कोई करते हैं 'इस तरह आधार देना पंगुल है। मैं करता हूँ, 'यह पंगुल नहीं सुद्धिमता है।' अनन्त अनुभवों से मेरे अर्थजन और शक्तिवादी पुराने बच्चों का जो प्रयोग करता है वह उनका मूल कर्मी भूल नहीं सकता।

एक बार मेरे एक मित्र मुहम्मद पैगम्बर के पुस्तक का वर्णन करते हुए कह रहे थे 'अरब किन्ने बगळी थे! लेकिन मुहम्मद ने उन्हें भी मानवता प्रदान की। मुहम्मद का यह किन्ना महान् पुस्तक है। बिज्जुल गांधीजी की तरह ही है वह। गांधीजी ने हमारे ऐसे हीनबन्तों को महान् बना दिया।' मैंने कहा मुहम्मद पैगम्बर के बारे में तुम्हारा जवाब गलत है और गांधीजी के बारे में भी। मुझ न तो तुम्हारी उपमा मान्य है और न उपमेय ही। यह सब है कि दोनों ही महान् थे और दोनों न बड़े-बड़े सुधार कर जनता को जयाया। इसीलिए तुम्हारा कहना है 'काब का संताये कानू उपचार मज बिरन्तर आगबिती। जान 'इन अन्ता का मैं किन्ना एहसान मारूँ' वे तो निरन्तर मुझ जयन्त रमन है। लेकिन उस तरह आगत हुए भी को नहीं बल्कि उन्होंने ही यह नहीं कर सकते। क्योंकि यदि नहीं बल्कि ही होती तो उसके लिए उन्हें हजार नये शब्द गठन पड़ने। इसर अन्य प्रेम बसा आदि सारे शब्द अरबी भाषा में भरे ही हैं। मुहम्मद ने 'नयी पुराने शब्दों से काम किया।

इसका अर्थ यह होता है कि अरबों में खान पहेले या ही। यह केवल तुम हो गया था। इतनी जायति मुहम्मद ने की। गांधीजी ने भी यही किया।

इसलिए आज मेरी पहली सूचना यही है कि गांधी-सत्त्वज्ञान-मन्दिर द्वारा गांधीजी के नाम से प्रेरणा पाकर सभी तरह के सत्त्वज्ञानों का व्यापक विस्तार होना चाहिए।

(२)

प्राथमिक अध्ययन नहीं चाहिए

प्रत्यक्ष दिखता है कि अध्ययन करनेवालों के गुट बन जाते हैं। जहाँ तहाँ यही बात अड़गा हाक रही है। इसमें आवश्यक की कोई बात नहीं, क्योंकि मनुष्य में अहंकार होता है और वह किसी भी काम में संकुचितता निमात्र करता ही है। अध्ययन करनेवालों में भी यह वृत्ति होने लगी है कि किसी एक चीज के अध्ययन के अन्तर्गत दूसरा कुछ देखना ही नहीं। महाराष्ट्र में भी ऐसा जाता है कि बारकरी-पन्थ के लोग भी समस्त रामदास के 'मनाचे खोके' न पढ़ेंगे। मैं यह नहीं कहता कि उनमें सभी लोग ऐसे ही होते हैं, पर आम तौर पर ऐसा है। यह बात वृत्ति है कि 'मनाचे खोके' प्रसिद्ध होने के कारण वे अनायास बान पर पड़ते हैं लेकिन वे उत्तम अध्ययन नहीं करते। जैसे ही मैं रामदासी पन्थ के भी कुछ लोग ऐसे हूँ, जो रामदास के छोटे-मोटे सभी ग्रन्थों का अध्ययन करेंगे लेकिन 'अनेकरी' न पढ़ेंगे। यह स्थिति महाराष्ट्र में ही है ऐसा नहीं दूसरी जगह भी यही हाक है।

अध्ययन सार्वभौमिक है

इस तरह प्राथमिक अध्ययन करनेवालों का बचाना इस प्रकार किया जा सकता है कि मनुष्य सब ग्रन्थों का अध्ययन नहीं कर सकता इसलिए वह कुछ ग्रन्थों तक या सीमित अध्ययन करता है। यह गुण भी कहा जायगा चाहते संकुचित बुद्धि रखकर ऐसा अध्ययन न होता हो। उसे मैं माय्य भी कर दूँगा। फिर भी उसमें एकतापूर्णता रखनेवाली नहीं। हममें सार्वभौमिकता होनी चाहिए। उसके लिए अपना विशिष्ट अध्ययन करने के साथ ही उसके हृदिर्द के विचार का आधारेण अध्ययन भी करना होगा। केवल व्यक्तिगत तक ही करना हो तो

मक्तिमन्त्र का परिपोष करनेवाला एकमात्र ग्रन्थ भी अनुप्य के लिए काफी है और उतने से वह संतुष्ट हो सकता है। वह कह सकता है कि इस पुस्तक के छहारे मेरे मक्तिमन्त्र का परिपोष हो जाता है। इसीलिए दूसरी पुस्तकों के अध्ययन की मुझे जरूरत नहीं पड़ती।

लेकिन गांधीजी के विचारों के बारे में ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि उनके दिये हुए विचार केवल मक्तिमान्त्र-पोषक न होकर जीवनम्भाषी भी हैं। जीवनम्भाषी विचार जब हम चिंतन के लिए लेते हैं, तो उसके जैसे ही उपक्रम्य अन्य विचारों का अभ्यास किये बगैर उसकी पूर्णता नहीं होती। पूर्णता के लिए ही इस तरह का अभ्यास जरूरी है; इतना ही नहीं, बल्कि उत्तरार्जन के लिए भी उसकी जरूरत होती है। इसीलिए गांधीजी के विचारों का अभ्यास व्यापक बुद्धि से होना चाहिए। ऐसा कभी न हो कि गांधी-उत्तरार्जन का तो स्मरण भी हो व्यर्थ पर अन्याय उत्तरार्जनों का केवल अध्ययन ही रहे।

हमारा विचार उत्तरार्जनपूर्वक रहे

आज व्यापक बुद्धि से अभ्यास करने की बहुत जरूरत है। कई वर्षों से मैं यह देख रहा हूँ और मुझे स्वीकार करना होया कि विधायक काम करनेवाले हमारे कार्यकर्ताओं को निम्नलिखित विचारों का अध्ययन करने का मौका ही नहीं मिलता था उन्हें उसकी आवश्यकता ही महसूस न हुई बल्कि अवकाश दोनों ही कहे। अब तक हमारा विचार जोरों से फैल नहीं गया। इसका कारण यही है कि हमने उत्तरार्जन चिंतन नहीं किया है। अब तक जो हुआ वह एक तरह से स्वयं भी कह सकते हैं। क्योंकि वह सत्य है कि यहाँ पर कभी हुई विदेशी सत्ता को उत्तरार्जन देने के एक कार्यक्रम में हम मग्न थे। अध्ययन के लिए जो कुछ मौका मिलता वह कम ही मिलता। अध्ययन कम ही मिलता। लेकिन 'केवल मौका कम मिलता' ऐसा नहीं ऐसे अध्ययन की जरूरत भी महसूस नहीं हुई, इसे मैं होय अनस्य मानता हूँ। अब तक यह हमें नहीं लटकता क्योंकि एक ओशीला कार्यक्रम आगे बढ़ाना या और उल्लेख हमारा अज्ञान छिप गया। लेकिन इसके आगे हमारा विचार सम्यक् में अध्ययन होने के लिए अनुपस्थित रीति से उत्तरार्जन अभ्यास होना चाहिए। उस विचार के पीछे जो उत्तरार्जन है वह हमारे पर प्रतिक्रिया होना चाहिए। केवल

विचार-आचार एकत्र काम न चलेगा। उसे मजबूत नींव की जरूरत है। हम कोर छात्रात्मिक काम नहीं करना है। यथि बुनिया में आज पड़ रहे विचार-प्रवाद के विरुद्ध विचार-प्रणाली कायम करनी है। उसे उत्तम तत्त्वज्ञान की नींव चाहिए। हमारा विचार तत्त्वज्ञानपूर्वक न होगा, तो हमारी ही कृति खोबाहोख रहेगी। इस सम्बन्ध में साम्यवादियों की दृष्टि भूरे टीक लगती है। वे तत्त्वज्ञान का अध्ययन करते हैं और तत्पूर्वक ही अपने विचार देना करते हैं। हम भी तत्त्वज्ञान की राह नहीं कर सकते।

छात्राचार का उद्धारण

हम विषय में हम अपने यहाँ का उद्धारण देना है। छात्राचार का उद्धारण है। उन्होंने तत्त्वज्ञान की मजबूत नींव रखी। समाज को उन्होंने का-आचार सिखाया उससे मूल में स्थित तत्त्वज्ञान की भी उन्होंने बुद्धिपूर्वक गम्यता के गले उठाया। उन्होंने कहा कि “यह तत्त्वज्ञान बिन्दु जैसे, वही मेरा आधार प्रदान करे।” मेरी राय में उनकी यह बड़ी महत्ता थी। उन्होंने यह कभी नहीं चाहा कि बिना तत्त्वज्ञान समझ लेते ही आधार का अध्ययन करें। इसके विरुद्ध वे निरालापूर्वक बड़ी कहते कि “मेरा तत्त्वज्ञान जैसे तभी मेरा आधार प्रदान करे। अन्यथा स्पर्शक रूप में उस आधार की मुझे कोर जरूरत नहीं।” उनकी यह दृष्टि गहरी है हममें भी नहीं ही दृष्टि शान्ति चाहिए। हमारी बुद्धि में साम्यवादियों की दृष्टि गहरी नहीं। यद्यपि उन्होंने अपने विचारों का तत्त्वज्ञान का आधार लिया है तो भी उनका आधार के बारे में बहुत ही आशंका है। मुझसे वे यही चाहते हैं कि बुनिया में हमारा आधार का-प्रवास। हमें यह बताना भी उपाय करना है। मैं उद्धारण देता हूँ कि साम्यवाद में ही नहीं, वे तत्त्वज्ञान का मूल्य तो मानते हैं। इसी उद्धारण की शक्ति का अधिकार नहीं। उद्धारण की नींव मजबूत करने में बिना-अध्ययन साम्यवादियों का उद्धारण देना हमारे सामने नहीं था। हमें बताना यह पड़ सकता है। हमारे पास यह पड़ता है कि उद्धारण का अध्ययन हमारे सामने है। हमें उद्धारण देना है। हमारे उद्धारण तत्त्वज्ञान के बारे में हमें निराश नहीं। हमें भी यही होना चाहिए। इस पर हमें दृष्टि देना ही है।

गांधीजी का नित्य नया चिन्तन

चेकिन यह बात हमारे ध्यान में आनी चाहिए, उसनी अभी तक नहीं आयी है। हमने किसी विधिष्ठ आचार पर जोर दिया पर उसके पीछे के तत्त्वज्ञान का विचार नहीं किया। मैं ऐसे भी लोग हूँ कि इस-उस सात गांधीजी के काम में खुटे रहे, लेकिन कुछ गांधीजी के विचारों तक का सम्पर्क उन्होंने नहीं किया। पूछने पर कहते “उन्हींका काम तो हम कर रहे हैं फिर भयपयन करके क्या क्या मिछेगा? हम जो कर रहे हैं उसीकी पुष्टि ही उन विचार में की है न?” लेकिन इस बात का उन्होंने समाक नहीं किया कि गांधीजी किस तरह निरन्तर काम करते रहे कैसे ही निरन्तर विचार भी होते रहे। बिबुद्ध अस्ति के दिन भी वे एक मसबुत ठिक्ककर गये। क्या वे पामक थे? निमय ही वे विचारों का महात्मा जानते थे। लेकिन हम सेवकों को विचारों के चिन्तन का महात्मा महसूस नहीं हुआ। हम लोगों का वह हाक ध्यान में आने पर भी सम्भव है कि उन्होंने उस समय के व्यस्त कार्यक्रम के कारण उस और ध्यान न दिया हो।

सादी का प्रचार तत्त्वज्ञानपूर्वक हो

कुछ भी हो परमेस्वर की कृपा से अब ऐसी स्थिति नहीं है कि इसके काम यह विचार उत्तम चिन्तन के बगैर हुनिना में पैदा लके। इसीलिए मैं बार-बार कहता आया हूँ कि सादी कस्बी आये नहीं बहरी इस कारण मुझे उत्तर आता है। सादी कोई बात वैसी चीज नहीं कि लोगों को उत्तम कस्ब का और उसके प्रचार के लिए विचार की आवश्यक न रहे। अगर विचार मात्र किन बगैर कोई मजबूरन सादी पहनता हो, तो वह मेरी सादी नहीं है। तत्त्वज्ञान पूर्वक सादी का प्रचार हो तो वह मुझे चाहिए। इसीलिए इसके आगे अभ्यसन की बहुत जरूरत है। उसकी छारी व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए।

अभ्यसन के साथ कुछ सर्वमान्य सेवा भी

लेकिन इसके साथ-साथ एक दूसरी बात मुझे कहनी है। यह यह है कि यह केवल तात्त्विक निर्गुण या अव्यक्त चिन्तन का विचार नहीं है। बहरी

नाम तत्त्वज्ञान-मन्दिर है, फिर भी उसका पूज्य अर्थ सेना चाहिए। जहाँ यहाँ गोप्यता और तत्त्वज्ञानी बच रही है। ऐसे ही कुछ तथा भीरु कर्मयोग भी निरन्तर चढ़ना चाहिए। तत्त्वज्ञान-मन्दिर की ही बात क्या मैं सच्यारण मन्दिरों से भी यह अपेक्षा रखता हूँ कि जिसमें विपरीत विचार-मोद होने का कारण न हो, ऐसी सर्वमान्य निर्विवाद शुद्ध भक्त-तथा बहो बने। फिर तत्त्वज्ञान मन्दिर में तो कैसी सेवा चढ़नी ही चाहिए। तत्त्वज्ञान का अभ्यास और कर्मयोग मिटकर एक परिपूर्ण भजन बहो होना चाहिए।

(३)

सर्वोदय शब्द विचारसूचक

यहाँ के तत्त्वज्ञान-मन्दिर से हम क्या अपेक्षाएँ रख सकते हैं। या बिना से नम पर विचार हो रहा है। एक अपेक्षा यह कि बहो न भीरु के तत्त्वज्ञान का अभ्यास और प्रचार हो। अगर इसका कोई नाम ही देना हो तो मैं समझता हूँ इसको 'सर्वोदय का तत्त्वज्ञान' कह सकते हैं। 'सत्संग' का तत्त्वज्ञान यह नाम भी शायद पब सकता है। लेकिन अगर बाह्य एक ही शब्द निरिक्त करना हो, तो 'सर्वोदय' अधिक ठीक होगा। 'सत्संग' का अधिकार अधिक है। पर शब्द विचारसूचक होना चाहिए। 'सर्वोदय' ऐसा हो सकता है। सर्वोदय के स्वरूप के बारे में हम कुछ कुछ न कहेंगे। बहो एक-दो बार हम इसे में सुनते हैं।

सर्वोदय का विचार समन्वयात्मक

सर्वोदय-तत्त्वज्ञान का कुछ विचार समन्वयात्मक है। यानी सभी विचारों का समन्वय करने और उन्हें एकत्र करने की शक्ति सर्वोदय-विचार में है। (गुरुदेव की सत्संग ही ऐसी है कि समन्वय उसके समन्वय में मिला हुआ है।) उगरी पूरा सर्वोदय विचार से ही हो सकती है। बहो सर्वोदय का विचार का विरोध करने का कोई कारण नहीं। बहो ही उसका उन सभी विचारों। विरोध है जो यह मानते हैं कि बहो उदय न हो, कुछ बात ही क्यों और विचारों का ही हो। बहो कुछ विचारों का बहो दूसरे न हो और उदय के

हार्मो में सधा रहे। फिर भी यह विरोध ऐसा है कि किसी भी तरह मिट नहीं सकता। या तो यह रहे या नह, इतना दोनों में विरोध है। जो 'आदिवाद' या 'प्रथमिक राज्य' की कल्पनाएँ करते हैं, जो वर्ग-विरोध की उन्नति को ही प्रधान मानते हैं—फिर वह वर्ग बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक—या जो औरों की परवाह न कर आवश्यक हुआ, तो उनका उपेक्षा करना भी उचित ध्यान लेते हैं, सर्वोदय उनका विरोध करेगा। अगर सर्वोदय उनका विरोध न करे, तो फिर उसका प्रतीक ही क्या रहा? यदि प्रकाश अन्धकार का विरोध न करे तो अन्ध ही उपेक्षा कर लेगा। इसलिये इतना विरोध तो रहेगा ही। किन्तु बाकी धारे विचार-प्रवाह सर्वोदय में समा सकते हैं। उनके प्रकाशन की जिम्मेदारी यहाँ के लोगों पर है।

सर्वोदय का कर्मयोग

दूसरी बात हमन यह देखी कि सर्वोदय-उत्पन्नन का प्रथम एक रचनात्मक कार्यक्रम भी गांधीजी ने प्रकाश दिया है। गांधी के समयाने की आवश्यकता और हमेशा की आवश्यकता दोनों को देखते हुए वह एक सुन्दर और परिपूर्ण कर्मयोग है। केवल उत्पन्नन इसा में रहता है, तो केवल कर्मयोग संचाल नहीं उठता जमीन से विपन्न रहता है। इसलिये जहाँ उत्पन्ननसुक्त कर्मयोग और कर्मयोगसुक्त उत्पन्नन का यानी आचार और विचार दोनों का मेल हो, वहाँ मानवता का दर्शन होता है। आतिस यह मानव-मूर्ति भी ऐसी ही है—जैसे जमीन से छटे हुए और मल्लक गम्भविहारी। इन दोनों के बिना जीवन रूप नहीं बन सकता। गांधीजी ने अपने शिक्षण में रचनात्मक कार्यक्रम स्पष्ट कर दिया है। इसलिये उस कार्यक्रम या जीवन की रचना के बारे में कोई समझ नहीं रहता। सर्वोदय के सामने साफ नील झड़ी हो जाती है। आकाशकमल काम ही न करना हो तो और बात है; लेकिन काम स्पष्ट बसावा ही नहीं गया ऐसी बात नहीं है। गांधीजी ने पहले वह कार्यक्रम जोड़ा-सा ही बसावा या पर फिर बढ़ाते-कड़ाते उसकी अनेक शाखाएँ कर दीं। पहले से ही चारों बाँटें कर नहीं प्रतीति क्योंकि उनका सम्यक् ही ऐसा था कि जैसे-जैसे एक-एक बस्तु प्रयोग के बाद अमल में आती था वैसे-वैसे सम्यक् के सम्पूर्ण उभरे रखा था।

कर्मका कल्पना से कुछ न रहा था। उदाहरणार्थ महारोगी-सेवा ही धर्मिणे। यह बात उनके कार्यक्रम में देरी से प्राप्त हुई क्योंकि हम पहले महारोगियों की प्रत्यक्ष सेवा नहीं करते थे। जब वर्षों में उस काम का प्रारंभ हुआ तभी उन्होंने उसका रचनात्मक कार्यक्रम में समावेश किया। कल्पना से ही और कार्यक्रम बनाना होता, तो गांधी की दश-पंद्रह बार्थों के बराबर छी-छो सा बताया जा सकती थी। लेकिन उससे कोई काम न होता। उनका यही तरीका था कि देश के सामने वही कार्यक्रम रखा जाय जो बोझ-महुत प्रत्यक्ष माधुर्य में आया हो। बाकी स्वतंत्र रूप से जिसे जो कार्यक्रम करना हो उसे उसकी आसानी और मुविधा थी ही। इसी दृष्टि के कारण वे धीरे धीरे अधिक विस्तृत कार्यक्रम देश के सामने रखने लगे। जब वह अवस्थित रूप में हमारे सामने है। सर्वोदय-समाज ने उन सबका अच्छा संकलन किया है।

इस तरह आज एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम सम्पूर्ण देश में कार्यकर्ताओं का भी साक्ष्यता मिलती है। अक्षय ही कार्यकर्ता से यह कहना अनुचित नहीं कि "तुम्हें एक ताबझन दे दिया है अब कीता चला, पैदा करो।" लेकिन इससे उसे चलना नहीं मिलती सब हिम्मेत नहीं होता। जब तक हमीने बताया कि निष्काम कर्मयोग किया जाय। लेकिन इसका निगम नहीं हो पाया कि वह कर्मयोग कौन-सा है। साथ ही कर्मयोग का मिश्रान्त साम्य करके भी कार्यरूप में कुछ नहीं होता। पुणने लोग पत्र-वागादि का ही कर्म समझते थे। बीचबाकी ने हमसे दान धर्म, तस्या आदि का छोड़कर उसका स्वीकरण किया कि कम पाने पण-वत्र का पण-मात्रम किया गया कम। हो सकता है कि उस-उम जमाने में वे कम उपयोगी मित्र हुए हो फिर भी जितनी सत्यता न वह कार्यक्रम पण गया है उसकी सत्यता से वह नहीं रखा गया। अगर कार आग्रह कर कि पुणने जमाने के पत्र-वाग आज भी करने चाहिए तो वह गलत होगा। यदि कम मरतन पानी आज की आवश्यकता के अनुकूल चाहिए। यह निष्काम और निरद्वार करना पण है और निरद्वार तभी हो सकता है जब कि वह पण प्रवाद के अनुकूल हो। अगर आज कोई पत्र-वाग का कर्मयोग समाज के सामने रखा तो वह अहमपूर्ण पण प्रवाद से अनुरक्त और हल्कि अन्धकार में होगा। कार्यक्रम आज की आवश्यकता के अनुकूल हो तो निष्काम और

निराकार बुद्धि से उस पर काम किया जा सकता है। उस प्रकार मनुष्य निराकार बुद्धि से कर्म करता ही है ऐसी बात नहीं है। वह तो उसकी चार्मि पर निर्भर है। लेकिन करने की इच्छा हो तो ऐसे कर्मयोग में वह सुविधा रखती है। इस कार्यक्रम में ऐसी ही सुविधा हुई है, इसलिए वहाँ उसका दर्शन होना चाहिए। यदि यह खानी चाहिए कि वहाँ किसी-न-किसी कर्मयोग का व्यवस्थापन मठ आचरण हो रहा है। यह हुए वृत्ती जिम्मेदारी किताब आज विशेष विवरण किया गया।

प्रतनिष्ठा की आवश्यकता

परिणत मन का बाती से भी समग्र विचार नहीं होता। और भी एक मूल्य की बात है जिससे यह विचार परिपूर्ण हो जाता है। वह है जीवन-बुद्धि की माधना। अहिंसा तथा अस्पर्श आस्वाद निर्मलता आदि एकदश मूल गांधीजी बता गये हैं। इसे 'जीवन-बुद्धि की साधना' 'प्रतनिष्ठा' या 'बाईं छे' 'समाग्र-निष्ठा' भी कह सकते हैं। कुछ पिछाकर अर्थ एक ही है। जीवन किसी विशेष मूल्य पर लक्ष्य करना चाहिए। एक निश्चित सिद्धा में रहने के कारण नती का पानी नहीं फूटता और इसलिए उसमें से कारण उत्पन्न प्रकट होती है। जीवन-नवी भी इसी तरह निष्पन्न प्रेम के अनुसार बढ़ती रहनी चाहिए। मूल कर्मयोग विविध निष्ठा पर रखा जाय इसीलिए मन स्थावर मूल्य की योजना की गयी है।

गांधीजी का विस्तृत मूल्य-माप

जीवन बुद्धि का लक्ष्य मूल्य की आवश्यकता की कल्पना करते नहीं। विन गांधीजी ने इस जिग प्रकार निश्चयपूर्वक रखा और किसीने रखा हुआ नग कीलता क्वालि जग प्रचलित पाठ में रहता है सभी आगे के क्षेत्रों की दृष्ट नयी मूर्ति होती है। उनके बीच उस पूर्वाग्रह में रहते हैं। वे ही नव रूप में भूकृति पाते हैं। वहीं इस माप में भी हुआ है। योगशास्त्र भी मापता है योग-साधना के लिए अहिंसा तथा आदि बम-निषेध का आधार चाहिए। यह भी मापना है समाज में नहीं रहना। समाज-सेवा के लिए बम

नियम-निष्ठा की कल्पना विशेष बात है। उसमें सर्वे शास्त्रों का रहस्यभूत भाग भा गया है। जिस का मक्ति-मार्ग में भी नारदादि ने बताया है कि अहिंस्य गम्य आदि चारिष्य का परिपाकन होना चाहिए, पर मक्तिमार्गियों में इस बारे में दिखाई दीस पग्यी है। इसके लिए मैं उन्हें विशेष शेष नहीं दता क्योंकि मक्ति-मार्ग की मुख्य कल्पना है परमेश्वर की मक्ति से पावन होना। यद्यपि इसके साथ वे चारिष्य-वत् आदि आवश्यक मानते हैं, फिर भी वे यह मन्त्रा रखते हैं कि ईश्वर-मक्ति से वे यहाँ सप आर्यगी। वास्तव में यह भ्रम गलत है। मक्ति-मार्ग का स्वरूप ही ऐसा होना चाहिए कि जीवन उत्तर-उत्तर शुद्ध करत जायें अवगुणों का विषयपूर्वक काटें और स्वनिष्ठ बढ़ात जायें। यह सही है कि मक्ति से यह निष्ठ होगी किन आवश्यक मक्तिमार्गियों को इस बात का ध्यान कम है कि गुण-विक्रम के लिए हृदय शुद्ध रहना चाहिए। गंधीजी ने यह एक विशेष मक्ति-मार्ग ही बताया है। उससे मक्ति का गरीकरण होता है और गलतपहमी के लिए गुंवारण नहीं रहती। मैं शेष प्रार्थना करता हूँ किन अगर मेरे चित्त से शेष-मायका दूर नहीं होती तो मेरी मक्ति की कसौटी हों। जाती और सिद्ध हो गया है कि यह सभी हार्दिकता से मरी नहीं है। उचित रूप से मक्ति करने में स्वनिष्ठ सदायक होती है। किन्तुना यही प्रार्थना आदि मक्ति के अर्थों की आवश्यकता है। सही प्रार्थना सभी हार्ती है जो ज्ञानमार्गगत ज्ञान में मग्न होकर हैं कि अहिंसादि के परितोष का निरन्तर प्रसन्न करत हुए भी अवगुण राग अदम्य हैं से प्रयत्न अवगुण रहते हैं और उदाहरण के लिए मैं अज्ञान के बरतों में दूद गया हूँ। इसलिए गंधीजी ने अहिंसादि मक्ति के पावन के साथ-साथ मातृ-स्मरण की भी आवश्यकता बताया। रामायण में भी कहा है : "आपराध का बदलकर मक्ति-मार्ग का ही अनुकरण कर। सही है यह बात। इस मक्ति मार्ग का हृदय मिलती। जीवन शुद्ध है यह मायना हमारे आचरण में होनी चाहिए, यह सीमरी (मन्त्र) है।

जीवन का त्रिविध दान

जाना कि ज्ञान मन्त्रमय सर्वोदयकारी है। वचनामय कादम्बर हमारा पद

पेता है भीर नाम-स्मरण तथा परमेश्वर की सहायता लेकर आदिष्टों में
 आचरण हमारा गीत-मार्ग है। यह जीवन का शिबिर लम्बे दूर है, जिस
 दुनियाँ पकन होगी। उस सारे दुनियाँ का मध्यबिंदु है मैं भीर मेरा जीवन
 नष्टि मुझे छिन्न करने की आदिष्ट कि मुझमें ये तीनों बातें हर रोज़ लि
 होती आये।

गोपी-नन्द-दास-मन्दिर बुकिषा

११-१२ १ ७९

आपके इस जिते में मैं कई कमर बाहर भाषा हूँ। बस और अन्तर्गत की गुहारें देखकर भाषा यह बताने की अक्षर ही नहीं। अरप बुनियात के जितने भी प्रवासी हिन्दुस्थान में जाते हैं वे इन गुप्तार्थों पर दृष्टि करने बगैर नहीं करते और अतः समय हिन्दुस्थान की सम-भाषना की बात अपने ध्येय होते जाते हैं। लेकिन जितनी बुद्धि और धर्मनिष्ठ इन दो गुप्तार्थों ने प्रकट की है उतनी ही बुद्धि और धर्मनिष्ठ प्रकट करनेवाली ऐसी ही दूसरी कल्प हृदयों आपके जिते के महापुरुषों ने निमात्र की है। उनके अन्तर्गत भी मैं देख भाषा। इस समय मेरा ध्यान खनदेव और एकनाथ की तरफ है, यह आपके ध्यान में आना ही होगा। इन्होंने जो कलाकृतियाँ निमात्र की हैं वे मेरी दृष्टि से अनमोल हैं। अगर मायान् मुझे पूछे कि ए. ए. में छुटी इन कलाकृतियों का धर्म का ठेकार होगा या खनदेव और एकनाथ की कलाकृतियों को खनाने में व बाद एक ही गुप्त मिलेगी? हाँ मैं निश्चय होकर खनदेव और एकनाथ की अन्तर्गत कलापूर्वक तैयार की हुई ए. ए. की भी-अगली और अन्तर्गत निष्ठ सिद्धान्तवादी उनही कलाकृतियों को ही पसन्द करेंगे। खनदेव और एकनाथ दोनों उन गुप्तार्थों का हेतु आये, क्योंकि वे इसी प्रवेष्ट में रहनेवाले हैं। गान्धेय ने तो गान्धेय जित भी किया है।

‘गान्धेय केने गीत दर्शाकार जने’

इस प्रकार कार्यवाह न गुप्तार्थों में कलाकृत निमात्र की है कि ही खनदेव करता है कि जिते भी गीत में एक कलाकृति निमात्र की है। और एकनाथ ने अन्तर्गत में एक कलाकृति निमात्र की है। मेरी ध्यान लोगों ने धारणा है कि इन दोनों कलाकृतियों का दारीही में अन्तर्गत करें।

ज्ञानेश्वरी और भागवत की सर्वोदयकारी रचना

ज्ञानेश्वरी और भागवत दोनों अनुसम ग्रन्थ हैं। वे जीवित धर्म का उपदेश करते हैं, हमें धारे मेंलों से पार से बचते हैं। जीवन में सदैव मार्ग-दर्शन करते और धार्मिक तथा समाज का कर्तव्य सिखाते हैं। हाथ ही में मुझे एक सुखदामन माला की एकनाथ के बारे में मिली हुई पुस्तक मिली है। मैं उसे अभी पूरा पढ़ नहीं पाया, लेकिन सरसरी निगाह से देख गया। उस भाई को एकनाथ का वाक्य मानो इच्छाम की शिक्षा के लिए अच्छा पौष्टिक मांसम हुआ। दरअसल यह नहीं है कि ज्ञानदेव और एकनाथ की शिक्षा में कहीं भी संकुचित भाव नहीं। उन्होंने धारे मानव-समाज का हित ध्यान में रखकर ही शिक्षा दी। इसलिए मेरी तो सिफारिश है कि हमारे यहाँ के सुखदामन भाई भी अच्छा और विचार से उनके ग्रन्थों का अध्ययन करें। मैं उन्हें विचार सिखा सकता हूँ कि इससे उनका कुछ भी नुकसान न होगा। उम्हरे उनकी धर्मनिष्ठा बढ़ेगी परस्पर सम्मान प्राप्त होगा और उन्हें जीवन का अधिक स्पष्ट दर्शन होगा। ज्ञानदेव ने तो सिखा ही है कि मिलने या बोलने का ढंग ऐसा ही होना चाहिए, जिससे एक को बुरा करके दूसरे को भी वह उनके हित का हो।

एक बोलिबो होब सर्वाँ हि हित।

यानी वह कबन सर्वोपयोगी सर्वोदयकारी हो। महात्मा कृष्ण ने अर्जुन के निमित्त से गीता कही, लेकिन उससे सारी दुनिया को भी लाभ हो। इसी प्रकार का उनका यह सारा कहना था। यही भूमिका ज्ञानदेव और एकनाथ की है और हिन्दुधर्म की आज की बकरत भी यही है।

धर्म रहे, अधिमान नहीं

नबोध से किसी प्रकार भी इसकी नीज हिन्दुस्थान का परभाव नहीं होगी। आज वह यही चाहता है कि हम लोग जिस में कहीं अधिक प्रभुत्व की गुण उदात्तों पर कर अपना परिश्रम लक्ष्य ही पढ़ाने और 'मैं' स्थापक आत्मा हूँ' यह अनुभूति निरन्तर निरन्तर धर्म में लगे। महात्मा ने हिन्दुधर्म को संकुचित राह नहीं बनाया है बल्कि एक नवधर्म या राष्ट्रमूल्यायन धर्म बनाया

है। ऐसे देश के लोगों को छोटे-छोटे अहंकार रचना कभी काम्य न होगा। मैं मरुटी मैं बंगाली, मैं गुजराती—इस तरह की भावना मारफ होनी, मारफ नहीं। मैं हिन्दू, मैं मुसलमान मैं ईसाई—इस तरह की भावना ऐक्य नहीं विरोध ही पैदा करेगी। जिसे हम बापि भाषा या पंथ का अभिमान करते हैं यह अभिमान रखने से हिन्दुस्तान का हित नहीं होगा, भाषान् ने हिन्दुस्तान की ऐसी ही रचना की है। रचना ही नहीं, बल्कि 'मैं भारतीय हूँ' यह अभिमान भी हिन्दुस्तान के लिए कल्याणकारी न होगा। देश, प्रांत भाषा या धर्म पर प्रेम रहे लेकिन अभिमान न रहे। अगर भारतीयता का भी अभिमान रहने, तो वह भी आज की दुनिया के प्रचार के विरुद्ध होगा और दुनिया में विलंबता फैल करेगा। उसमें से भेद न होगा। हिन्दुस्तान का भेद न होना और न दुनिया का ही कल्याण होगा।

इतना ही नहीं, हिन्दुस्तान न दुनिया परी अनेक रखती है कि सारी दुनिया में सब विरोध निमित्त हो तो वह सम्भव करने का काम करे। हिन्दुस्तान यह काम करेगा इसी आशा से दुनिया उसकी तरफ देख रही है यह 'प्रतिवाद' वास्तव में ऐसी घटना में आने के पान में आ ही गया होगा। स्वतन्त्र प्राप्ति के बाद हिन्दुस्तान में जो नुई की घटनाएँ हुए उनसे पक्षि उसकी स्वतन्त्र घटी फिर भी वह वास्तविक रहा थी। आधी और गयी। आगिर हिन्दुस्तान की जिस विद्युत् आत्मा का नेतृत्व करने की अनेक प्रतिनिधित्व गायत्री ने दिया और उसने दुनिया का एक आशा की है। अगर हम दुनिया की वह आशा पूरी न करें तो उसमें से निमाग होनेवाली निराशा हमारे ऊपर हमला किस पौर न रहेगी। इसलिए हमारे इस देश में ऐक्य बना रहे इस प्रकार से अगर हम भारतीयता का भी अभिमान रखेंगे तो वह काम्यपथ न होगा। इसलिए हम देश की सेवा करें देश का प्रेम करें। प्रेम अभिमान छाने और हम मानते हैं हमना मदग्न करें।

संघ आर मण्डल की भावनाएँ

हमना ही नहीं बल्कि मानव ने अर्धन का नाम लेकर हमारा गुद मरना मरना ही मरना है पर क्या है कि 'मैं मानव हूँ' यह भावना ही मरना है

इसे हम प्राप्त कर लेंगे, इसमें कुछे कम भी शंका नहीं है। कारण आज सारी दुनिया बहुत नज़दीक आ गयी है, एक-दूसरे का एक-दूसरे पर अति घीर प्रभाव होने की स्थिति अगति उपस्थित है।

सत्त्वगुण की विजय

योग मुझसे पूछते हैं “दुनिया में हिंसा की हवा बह रही है, हिन्दुस्तान उससे कैसे बचेगा ?” मैं उनसे कहता हूँ : “हिन्दुस्तान में हम अहिंसा की हवा निम्नत्व करेंगे, तो फिर दुनिया उससे कैसे बचेगी ?” दुनिया का मुझ पर असर होता है, ऐसा करनेवाले से मैं कहता हूँ ‘बापके क्या तू इतनी बात भी नहीं समझता कि अगर मुझ पर दुनिया का असर होता है तो मेरा भी दुनिया पर असर होगा। दुनिया में सत्त्वगुण में जो शक्ति है वह रजोगुण या तमोगुण में नहीं। जिसका वह उत्पत्ति है उसका परिणाम सारी दुनिया पर होगा। जिसका वह रजोगुण या तमोगुण का है, उसका परिणाम सत्त्वगुण पर होना सम्भव नहीं। प्यास रखो कि रजोगुण में बहुत दुष्मा तो जोष पाया है, लेकिन बुद्धि नहीं और बिना बुद्धि का जोष आसिर भयं ही हो पाया है। बुद्धि के सामने उसका कुछ भी नहीं चक पाया। सत्त्वगुण में बुद्धि है इसलिए हिन्दुस्तान अगर सत्त्वनिष्ठा का एक संकल्प निर्माण करे तो वह बख़्शाबी होगा।’ आज दुनिया हिंसा से इतनी परेशान है कि इस तरह के संकल्प के लिए निश्चयवान् लोगों के मन अनुकूल हो गये हैं। ऐसी स्थिति में हिन्दुस्तान का संकल्प सारी दुनिया में फैल सकता है। हम उस फैलने की हिम्मत रखें और काम में लग जायें।

छात्रवृत्ति-मन्त्र और गान्धारी

सर्वोदय विचार का विवेचन

८३

योग दृष्ट है कि आपने यह नया शब्द ('सर्वोदय') क्यों निरधारित किया ? यह नया शब्द नहीं । गांधीजी ने कई शब्द पहले इसका उपयोग किया है । लेकिन इस समय नये सिरे से इसका व्यापक प्रसार किया जा रहा है । लोगों में भी अब यह शब्द चल पड़ा है । लेकिन सर्वोदय के अर्थ की ठीक ठीक कल्पना अभी तक बहुत लोगों का नहीं हुई है । जहाँ अब ही ठीक तरह मायम न हो वहाँ उसके अर्थ का विचार शुरू की बात है ।

स्वराज्य का वाक्य का प्रेरक शब्द

'सर्वोदय' शब्द अगर इस समय न आया होता तो स्वराज्य शक्ति के बाद या तो हम व्यक्तिगत रूप से जहाँ या राज्य स्तर पर ही रहते । हमारा ध्येय क्या होना चाहिए हमारा 'सर्वोदय' शब्द ठीक ठीक दर्शन करता है । आज तक हम 'स्वराज्य' शब्द में प्रेरणा मिलती रही । राजा-महाराजा नीच-नीच शोषमान्य ठीक महात्मा गांधी आदि ने स्वराज्य शक्ति के लिए लड़ाई की । कथन और दूसरे लोगों ने ३० / ४ साल इसके लिए परिश्रम किया और एक तरह का स्वराज्य हम प्राप्त हुआ है । स्वराज्य शक्ति से हम यह शब्द हमें प्रेरणा दे रहा था । लेकिन अब कोई ऐसा दूसरा शब्द चाहिए जो हमारे नागरिक और सामाजिक जीवन में हमें प्रेरणा दे । 'सर्वोदय' जैसा ही शब्द है । स्वराज्य का काम भी 'सर्वोदय' के अन्तर्गत ही था क्योंकि जब तक यह ऐसा दूसरे के पक्ष में मुक्त हो रहा था जब तक सरकारी उपयोग होना सम्भव ही न था । इसलिए पहले देश को आजाद करने की ही जरूरत थी । वह सर्वोदय की पहली सीढ़ी थी । इसके आगे सबसे ऊपर का पथ लोगों के सामने हमारा है अपनी छान लक्ष्य और निष्ठा के प्रसार में लड़ना अपनी प्राप्ति ।

प्राचीन ग्रंथों में सर्वोदय-कल्पना

सर्वोदय की कल्पना हमारे प्राचीन ग्रंथों में ही मिलती है । जहाँ जहाँ है

इसे हम प्राप्त कर देंगे। इसमें मुझ का भी शंका नहीं है। कारण आज सारी दुनिया बहुत नकलीक आ गयी है, एक-दूसरे का एक-दूसरे पर व्यति शीघ्र परीचाम होने की स्थिति व्यति उपस्थित है।

मरणगुण की विजय

आज मुझसे पूछते हैं “दुनिया में हिंसा की हवा बर पाई है। हिन्दुस्तान उससे कैसे बचेगा?” मैं उनसे कहता हूँ: “हिन्दुस्तान में हम अहिंसा की हवा निर्माण करेंगे, तो फिर दुनिया उससे कैसे बचेगी?” दुनिया का मुझ पर व्यतर होता है, ऐसा कहनेवाले से मैं कहता हूँ: ‘वाकसे कहा तो इतनी बात भी नहीं समझता कि अगर मुझ पर दुनिया का व्यतर होता है तो मेरा भी दुनिया पर व्यतर होगा। दुनिया में सत्त्वगुण में जो व्यक्ति है वह रजोगुण या तमोगुण में नहीं। जिसका वह व्यक्त्यवस्थित है उसका परिणाम सारी दुनिया पर होगा। जिसका वह रजोगुण या तमोगुण का है, उसका परिणाम सत्त्वगुण पर होगा सम्भव नहीं। प्यार रणो कि रजोगुण में बहुत दुआ का जोश रहता है, लेकिन बुद्धि नहीं और बिना बुद्धि का जोश आसिर व्यर्थ ही हो जाता है। बुद्धि के सामने उसका कुछ भी नहीं कर पाता। सत्त्वगुण में बुद्धि है इसलिए हिन्दुस्तान अगर सत्यनिष्ठा का एक संकल्प निर्माण करे तो वह बलशाली होगा। आज दुनिया हिंसा से उनी परेशान है कि इस तरह के संकल्प के लिए विचारवान लोगों के मन अनुकूल हो गये हैं। ऐसी स्थिति में हिन्दुस्तान का संकल्प सारी दुनिया में फैल सकता है। हम उस फैलाने की हिम्मत रखें और काम में लग जायें।

अरबलाल-मदन औरंगाबाद

२२.३.४९

सर्वोदय विचार का विवेचन

८३

जोग पूछते हैं कि आपने यह नया शब्द ('सर्वोदय') क्यों निर्राधार !
 वस्तुतः यह नया शब्द नहीं। गांधीजी ने कई साल पहले इसका उपयोग किया
 है। लेकिन इस समय नये सिरे से इसका व्यापक प्रचार किया जा रहा है।
 लोगों में भी अब यह शब्द चक पड़ा है। लेकिन सर्वोदय के अर्थ की ठीक
 ठीक कल्पना अभी तक बहुत लोगों को नहीं हुई है। वहाँ अब ही ठीक तरह
 मात्तम न हो वहाँ उसके अर्थ का विचार पूर की बात है।

स्वराज्य के बाद का प्रेरक शब्द

'सर्वोदय' शब्द अगर इस समय न आया होता तो स्वराज्य-प्राप्ति
 के बाद का तो हम ध्वेयविहीन बन जाते या गहल ध्वेय में फँसत। हमारा
 ध्वेय क्या होना चाहिए, इसका 'सर्वोदय' शब्द ठीक-ठीक दर्शन कराता है।
 आज तक हमें 'स्वराज्य' शब्द से प्रेरणा मिलती रही। राजा-महाराजा नौरोजी,
 लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि ने स्वराज्य-प्राप्ति के लिए तपस्या की।
 कंग्रेस और दूसरे लोगों ने ७-८ साल इसके लिए परिश्रम किया और अब
 एक तरह का स्वराज्य हमें प्राप्त हुआ है। स्वराज्य-प्राप्ति से पहले यह शब्द
 हमें प्रेरणा दे रहा था। लेकिन अब कोई ऐसा वृत्त शब्द चाहिए जो हमारा
 व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में प्रेरणा दे। 'सर्वोदय' ऐसा ही शब्द
 है। स्वराज्य का काम भी 'सर्वोदय' के अन्तर्गत ही था क्योंकि जब तक यह
 देश दूसरे के पंजे में गुलाम पड़ा था तब तक सबका उदय होना सम्भव ही न
 था। इसलिए पहले देश को आजाद करने की ही जरूरत थी। यह सर्वोदय
 की पदवी सीढ़ी थी। इसके आगे उसके उदय का ध्वेय आँसों के आधारे रखकर
 हमें अपनी शिक्षा सम्पत्ता और निध के व्यवहार में सतर्कता रखनी चाहिए।

प्राचीन ग्रन्थों में सर्वोदय-कल्पना

सर्वोदय की कल्पना हमारे प्राचीन ग्रन्थों में भी मिलती है। यद्यपि गद्य है

उन वर्गों के बराबर है बस उन्हें हर एक वर्ग अपना काम निष्ठापूर्वक करे। पीछा में तो बसलया ही है कि जो अपनी सेवा समझाने को अपन करता है, वह चाहे किसी भी वर्ग का क्यों न हो मोक्ष का अधिकारी बनता है। एक भूमिहीन साधु लगानेश्वर और एक महान् शायी, दोनों अगर अपना काम बख्श और ईश्वर समक्ष-बुद्धि से करते हैं तो दोनों की योग्यता समान है और दोनों मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। लेकिन यह तो बुरा मूल धातुकार की कल्पना। आगे उसमें दोष उत्पन्न हुए और उस-नीच-भाव दालिद हुआ। उसमें श्रेष्ठ धातु उत्पन्न नीच दालिद आदि सब सीधियाँ बन गयीं तब हिन्दू-धर्म का हास हुआ।

इमलाम का प्रसार का कारण

इस दायित्व में दूसरे धर्मों के लोग यहाँ आये, तो उनके धर्म का प्रचार यहाँ भी प्रारम्भ हो गया क्योंकि इस तरह का ऊँच-नीच-भाव उनमें नहीं था। उनके धर्म उन्होंने समानता से व्यवहार कर उसका प्रेम संपादन किया। मुसलमानों या ईसाइयों ने अपने धर्म का प्रचार यहाँ केवल सत्ता के बल पर किया यह पूर्ण सत्य नहीं। ईसाई एक हजार साल पहले दक्षिण भारत में आये थे, बाप कि उनकी सत्ता अभी तीन सौ साल पहले यहाँ आपस हुई थी। इस समय का प्रचार भी मुसलमान राजाओं ने नहीं करवाया था। उस समय हिन्दुधर्म की जनता पर चक्रीयों का असर कितना था इसकी कल्पना गिवासी के उस कथन से मिलती है जिसमें उसने कहा है कि 'हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए मैं चक्रीयों को भर्त्सना करता हूँ। उन दिनों चक्रीयों के लिए इतना आवश्यक था। उन्होंने यहाँ सम्मानता का प्रचार किया। हिन्दू-धर्म में पड़ी विमर्श के विरोध में इस समय की यह सम्मानता लोगों को आकर्षक माध्यम हुए इसीलिए निम्नलिखित जगहों के लोगों में इस नव धर्म को स्वीकार किया ऐसा कार्य दृष्टिमान है।

सामाजिक विमर्श मिटायी जाय

अगर हम यह इतिहास टीका से ध्यान में लें तो उन्नीसवीं शताब्दी का दिनांक मिल जाता है। हम जब सर्वोदय का विचार करते हैं तो ऊँच-नीच-भाव पर दृष्ट-व्यवस्था हीकार की तरह सामने नहीं हो पाती है। उसे छेड़ना सर्वोदय धर्मनिरपेक्ष न होगा। जिस समाज के वर्गों में सरावा मग हो रहे हैं

मनना से इसे आरम्भ किया उसी समाज में आज मानव-मानव के बीच का विषमभाव यहाँ तक पहुँच गया है कि कुछ मानवों के स्वार्थ में भी पाप माना जाता है। इन सारे भेदों को मिटाना ही होगा।

आर्थिक विषमता दूर करें

इस प्रकार के सामाजिक क्षेत्र में काम करना होगा वैसे ही आर्थिक क्षेत्र में भी करना होगा। यन्त्रों के कारण आर्थिक विषमता और भी बढ़ी है। कुछ लोगों के हाथ में अधिक सम्पत्ति जमा होती है तो कुछ लोगों को काम ही नहीं मिलता। लोग मानते हैं कि मिट्टी का कम्पड़ा सस्ता पड़ता है। लेकिन मिट्टी के कारण जो लोग बेकार हो जाते हैं उन्हें सम्पत्ति को निभाना पड़ता ही है। उसका खर्च मिट्टी पर बढ़ाकर हिसाब कीजिये तो माफूस होगा कि मिट्टी का कम्पड़ा जादी से कई गुना महँगा पड़ता है। यन्त्रों के कारण यूरोप-अमेरिका जैसे देशों में भी यह हाजिर हो गयी है और आर्थिक विषमता बढ़ी है। जब हम लबोरेज का ध्वज सामने रखकर काम करें, तभी यह समस्या हल हो सकती है।

जाति-भेद नष्ट किये जायें

सर्वोदय को सफल बनाने के लिए हिन्दू सुसंस्कृत आदि जाति-भेदों को भी मिटाना होगा। वे अलग-अलग वर्ग उपाधना के अलग-अलग प्रकार हैं यह समझना चाहिए। मगवान् अनन्यगुणी है इसलिए उसकी उपाधना के प्रकार भी अनन्य हो सकते हैं। लेकिन उसके कारण हमारे मन में द्वेष-भावना पैदा न होनी चाहिए। इस दृष्टि से हमारी विधानसभा ने अभी जो प्रस्ताव पार किया है वह बहुत ही महत्व का है। उसका अर्थ यह है कि इसके ध्येय वर्ग के आधार पर कानून में कोई भेद-भाव न किया जायगा। सामाजिक भेद-भाव मिटाना और आर्थिक विषमता दूर करना दोनों मिश्रकर सर्वोदय बनता है।

साधन-शुद्धि की आवश्यकता

इसमें और एक तीसरी कल्पना है। सर्वोदय की दृष्टि से जो समाज रचना करनी है उसका आरम्भ अपने निजी जीवन के परिवर्तन से करना है। हमें यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि हम व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में अस्वच्छ और

हिता का उपयोग न करेंगे। हम समाज की विपन्नता को पहिंसा स ही मिथना पारते हैं। समाज तो कम्युनिस्ट भी चाहते हैं लेकिन उनका समाज का लबाक हमारी कस्यना से भिन्न है। हरएक गाँव और हरएक व्यक्ति स्वावलम्बी होना चाहिए, यह उनकी कस्यना में नहीं है। वे मानते हैं कि अपने राष्ट्र के लिए बाद जो सामन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हिन्दुस्तान में यह बात बन्दी, तो सर्वोदय तो बुर रहा हमारा व्यवस्था भी लतरे में पड़ जायगा। अगर यह भरोसा न रहे कि ठरेस बिस्वीका कुछ भी हो टके और हिंसक सामन्तों का उपयोग हम करी ही नहीं तो हिन्दुस्तान लतम हो जायगा। पीन और बमा की मिशामें हमारे सामने हैं हो।

स्वयं अमल में लाना ही सर्वोत्तम प्रचार

इसलिए मैं कहता हूँ कि सर्वोदय की कस्यना से लबानों में उत्साह का मंचार होना चाहिए। सारी दुनिया में सर्वोदय को फैलाने का काम इसके आगे करना है। लेकिन जो निष्ठा का उद्यार करता है वही दुनिया के उद्यार का सत्य लोक होता है। इसलिए सर्वोदय की कस्यना का ठीक अध्ययन करके उसका अपने जीवन में अमल शुरू कर देना चाहिए।

प्राध्यापक-सभा भारतपुर

१२ १ ४

सर्वोदय की मनोवृत्ति

१४

धर्मी हम लोगों ने कुछ सुन्दर आर्षवाक्यें श्लोक सुने । उनमें दो श्लोक ऐसे थे, जिनमें यह इच्छा प्रकट की गयी है कि "सर्वका मध्य हो, सब सुखी और स्वस्थ रहे । ये बहुत पुराने श्लोक हैं । हममें से बहुत-से इन्हें जानते हैं और कितने ही रोज़ कहते भी हैं ।

बुद्धि इच्छा

आजकल हमने गांधीजी का 'सर्वोदय' शब्द खयाल है । यह शब्द नया-नया शील प्रकट है किन्तु इच्छा का मातृ भाव इन श्लोकों में मिलता है । फिर भी 'सर्वोदय' शब्द नया क्यों लगाता है ? सर्वका मध्य न हो, ऐसा चाहनेवाले बुनियाद में शायद ही कोई हों । और जो हींगे भी तो उनकी मनोवृत्ति आसुरी ही होगी । मैं नहीं मानता कि उनमें मानवीय प्रेरणा होगी । जिनमें मानवीय प्रेरणा होती है वे सर्वका मध्य तो चाहते ही हैं पर अपना भी मध्य चाहते हैं । सर्वका मध्य न चाहनेवाले बहुत ही कम होंगे और अपना मध्य न चाहनेवाले शायद ही कोई मिलें । किन्तु उनके अपने और अपने मध्ये के बीच समन्वय कैसे हो

सुप्त इच्छा का स्वप्न

हमारी शक्त यह है कि हम सबकी मजहूर के साथ-साथ अपना भी मध्य चाहत ह । किन्तु लक्षण यह है कि इन दो में से हमारी पहली इच्छा कौन-सी ? अगर पहले सबका मध्य चाहने की इच्छा हो तो वह सर्वोदय की मनोवृत्ति रही जायगी । अगर हममें उबरी मनोवृत्ति हो अर्थात् पहले हमें सुख मिछे और बाद में सबका तो उस सर्वोदय की मनोवृत्ति नहीं कहा जा सकता । कारण जिसकी मनोवृत्ति इस प्रकार की होगी वह मूर्ख अपना ही सुख चाहनेवाला होगा । पहले अपने के बारे में उसकी भ्रमर में गाँव ही ध्यान रहेगा । किन्तु

हुस्मान् पुण्य मयीर्मति जानता है कि मुझे मुझ भिक्षु के बारे में यदि सारी दुनिया दुस्ती रखती है तो मेरा मुझ भी टिक नहीं सकता। मैं मुन्नी रहूँ, इसलिए सभी मुन्नी रहूँ, इस भावना में भी कोई बल नहीं। क्योंकि इसमें मेरा मुझ ही प्रधान होता है, इसलिए वह भावना निर्बीज है। ऐसी भावना से कोई काम नहीं बनता। जिस इच्छा में त्याग की भावना नहीं, वह मुझ इच्छा होती है। सोचा हुआ विद्यान् भी अविद्यान् के बराबर होता है। जो विद्यान् सोचा हुआ है उसकी विद्या का कोई उपयोग नहीं हो सकता। इसी प्रकार मुझ इच्छा भी अनिच्छा के बराबर ही होती है।

माता की सर्वोदय-भावना

सर्वोदय में इच्छा वह रहती है कि पहले सबका उदय हो। उसीमें मर भी उदय होना। जब तक सबका उदय नहीं होना तब तक मैं अपना उदय नहीं चाहता। मैं यही करती है कि जब तक मेरे लव बच्चों को पानी नहीं मिल जाता, तब तक मैं पानी न पीऊँगी। मान लीजिये, उसके पास एक खोद पानी है। वह तब तक लव पानी न पीयेगी जब तक कि सारे बच्चों को प्यास नहीं हुआ जायगी। पानी न बचन पर भी वह आन्तरिक मुक्त का अनुभव करती है। यही माता का मातृत्व है। इसका मतलब यही हुआ कि अपने बच्चों के साथ माता की वह सर्वोदय की भावना है। निम्नलिखित उसकी भावना उसका समाज या उसका 'लव' जसब बच्चों तक ही सीमित है इसलिए उसकी सर्वोदय भावना भी उस परिमाण में सीमित ही करी जायगी। वह उसी सर्वोदय का अर्थ प्रकट कर दिखानेकर के लिए की गयी है।

सबका अन्न में मैं

अच्छा सबकी मरने के लिए त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए और इस त्याग में इनेसाब बाध हुआ न आन्तरिक मुक्त का ही अनुभव होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि बाहरी लोभ पर मुक्त योग्य हुए भी आन्तरिक लोभ से हम मुन्नी ही रहेंगे। जो अपनी आत्मा का सम्पूर्ण त्याग है वे बाध नहीं न अभी पराजित नहीं। जिस समाज में ऐसी भावना होती है उसमें प्रधान भाग नहीं त्याग होता है। वह करने के बाद जो दुःख (होम

के बाद क्या हुआ प्रत्यक्ष) प्राप्त होकर दे उसीसे उसकी तृप्ति होती है। यह मोग भी जमोग जैसा ही है, क्योंकि यह त्यागमग होता है। 'ईश्वरानुसमिर्षं सर्वं' इस श्लोक में भी यही बतलाया गया है कि मनुष्य जब कुछ अपने सम्मान को दे दे और जो सहज मान से अभिप्राय भिन्न जान उसीसे तन्मग रहे। यही सर्वोदय का स्पष्ट अर्थ है। इसी दृष्टि से यदि हम वे श्लोक पढ़ें तो वे सर्वोदय के श्लोक खदित होंगे। सर्वोदय के बिना मानव में केवल आसुरी मनोवृत्ति का न होना ही काफी नहीं। उत्तम उत्तम मानवीय वृत्ति का होना भी जरूरी है और वह यह है कि मैं उनके पीछे और बाकी सब मेरे आगे !

राजवाड़ा, दिवली

२४-६ ४९

सर्वोदय का सन्देश

१५

वहाँ जाता हूँ वहाँ लोगों को सर्वोदय-समाज क्या है यह खान खानों की जलुफता रहती है। इन दिनों यह कम्पना हिन्दुस्थानभर में फैल गयी है और लोगों को उसके बारे में आशा भी है। लेकिन सर्वोदय-समाज कोर आसम्मान में उपहोया नहीं, हम लोगों का ही उसे बनाना है। अगर हम अपने जीवन में सर्वोदय-समाज नहीं उठावते, तो उसे दुनिया में न ला सकेंगे। सर्वोदय का अर्थ है सबका भला सबकी उत्पत्ति। समाज में जो अंग लिङ्गे हुए हैं, गरीब और दुर्बल हैं उनका भी समाज में उठना ही स्थान होना चाहिए, जिसका दूसरे लोगों का है।

दुनिया में काइ सबा सुखी नहीं

यह 'सर्वोदय' शब्द नया नहीं है और न इसकी कम्पना ही नयी है। सर्वोदय के बारे में हम अति प्राचीन काक से करते और सोचते आ रहे हैं। 'सर्वोदय मुक्तिः सत्' सब सुखी ही काइ भा दुःखी न हो यह वासना सब बर्गों में है। लेकिन यद्यपि यह विचार हम लोगों के बर्गों में बरका है फिर भी उस पर अमल नहीं हुआ है। आज दुनिया में जो कुछ होख पन्था है वह सब इसके विरुद्ध है। लेकिन इसका यह अस्तव्य नहीं कि यह विचार दुनिया में फैल नहीं सका। वास्तव में दुनिया इस समय बहुत ही दुःखी है और उसके उदय का चाला कोर बढावे, तो बैलना चाहती है। लेकिन सभी एक एसे प्रकार में लीये आ रहे हैं कि ज्यों उन्हें यह रास्ता मिल ही नहीं पाता। लोग कहते हैं कि यह यज्ञ-युग आ गया है और अब बहुत बड़ पैमाने पर उत्थावन होना चाहिए। उ उत्थावन बढाने की कोशिश करते हैं फिर भी लोगों को लाने की नहीं मिल रहा है। इतने बड़े देश को बाहर से अनाज भेजना पड़ता है। आज हिन्दुस्थान में जितना दुःख है, उससे भी ज्यादा दुःख चीन में है। वहाँ भी हिन्दुस्थान-जैसी बड़ी जनगणना है। दुनिया के दूसरे देशों में भी

भाव बनता सुखी नहीं। व्यवस्था ही कुछ लोग मीन-मय कर रहे हैं। लेकिन उन्हें भी सुख सुख नहीं मिल पाता। वे एक कृत्रिम चीजन भी रहे हैं। जो स्वयं शरीर-मम नहीं करते, उन्हें मूल भी नहीं लगती। खाना इतना नहीं होता इसका उन्हें सुख है। भूँकि वे पृथ्वी को खरकर भीमान् बने हैं, इसलिए उनके तो हृदय को शांति नहीं मिलती और न समाधान ही मिलता है। मैं ऐसे कितने ही भीमान् देखे हैं, जो सुख न मिलने के कारण रोते हैं। वे पूछते हैं कि सुख कैसे मिलेगा, इसका रास्ता बताइये। पेट में मूल नहीं, भित्त में समाधान नहीं। समाज में लोग उन्हें प्रेम-प्राप्त से नहीं देखते। उन्होंने दुनिया की कोई सेवा नहीं की। इसलिए दुनिया भी उन पर प्रेम नहीं करती। फिर मध्य किन्हीं स्वात्म्य प्राप्त नहीं प्रेम प्राप्त नहीं शांति प्राप्त नहीं उनको सुख क्या मिलेगा? कारण दुनिया में जो भीमान् समझे जाते हैं, वे भी सुखी नहीं और जो गरीब मजदूर काम करते हैं उनको भी सुख नहीं है, क्योंकि उनके जीवन की आवश्यकताएँ पूर्ण नहीं होती। इस तरह सारी दुनिया आज दुःख का अनुभव कर रही है।

विज्ञान बढ़न पर भी सुख नहीं मिलता

पहले जमाने में सुख के मिलने सामन थे, आज उनसे हजारों गुना अधिक सामन बढ़ गये हैं। यहाँ का 'फ्लोर इन्टेलिजेंस' आज मैंने देखा। यहाँ लोगों के रोग दूर करने के लिए तरह-तरह के प्रयोग किये जाते हैं। यहाँ कुछ ज्ञानवर लभे गये हैं। जम्माठ करने के लिए उनके शरीर में रोम फेर किये जाते हैं। रोगों का निरीक्षण करने के लिए उन बेचरों में रोम फेर कर उस पर इलाज लाते हैं। जगमें से जो नयी-नयी औद्योगिकी निकलती हैं व समाज को ही जाती है। फिर भी दुनिया में रोग कम हो रहे हैं। रोग कोई नहीं करता। जो करता है व यही करता है कि रोग बढ़ रहे हैं। जिन भूतों या दुष्टों मानवों को पीडा हो जाती है वे अगर मनुष्यों से पूछें कि "हे इन्सान हमें पीडा देकर क्या तू सुखी हो रहा है।" तो इसका हम यह जवाब दे लेंगे कि "हम स्वस्थ हो गये हैं।"

फिर वह पूछेगा कि "हम भी मराने हो और दुःखों भी रोग नहीं मिलता"

तो हम यह पुष्टि क्या सूची है ?", तो उसे हम क्या जवाब देंगे ? मरकब यह कि हम जानते ही नहीं कि भित्तगी कैसे जीये ।

मानव-जीवन का सार्वजन्य किसमें ?

हमारे शास्त्रकारों ने हमें बार-बार समझाया है कि यह मनुष्य-देह अत्यन्त दुर्लभ है, बहुत पुण्य से मिलती है । आसिर मनुष्य-देह को माय्य का और पुण्य का छछा क्यों समझते हैं ? इसीलिए कि वृक्षों प्राणी स्वामी होते हैं वे वृक्षों की सेवा करना नहीं जानते । मनुष्य-जन्म में ही सेवा हो सकती है । मूल ज्ञाने पर खाने की इच्छा कैस हर प्राणी को होती है, वैसे ही मनुष्य को भी । लेकिन मनुष्य की कृषी यह है कि वह वृक्षों को सिखकर सुख भूला रह छूटता है और उसीमें आनन्द का अनुभव कर सकता है । इस आनन्द का अनुभव पशु कर ही नहीं सकते । पशु-जन्म पाप भोगने के लिए है और देवताओं का जन्म पुण्य भोगने के लिए । दोनों के जीवन में पुरुषार्थ के लिए स्थान नहीं है । किन्तु मनुष्य-जन्म पुरुषार्थ के लिए है । उसमें न तो पाप भोगना है और न पुण्य ही बलि सेवा करनी है । इसीलिए मनुष्य-जन्म अत्यन्त दुर्लभ माना है और देवता भी इस जन्म की इच्छा रखते हैं । इस तरह का मनुष्य-जन्म हमें मिल है, फिर भी हम अपना ही स्वार्थ देखते हैं वृक्षों की परवाह नहीं करते । तब शक्ति कैसे मिलेगी ? सर्वोदय का अर्थ नहीं है कि हम सब छिड़ रहें ।

ईश्वर हरएक की कसौटी देख रहा है

यहाँ कुतूह म और ऊँची (उद्विग्न) में श्रीमान् पड़े हैं और गरीब भी । श्रीमान् जाम्ब में रहने का आश्रय कर लेते हैं वे गरीबों की परवाह नहीं करते । अगर ऐसा ही चकता रहा तो उन्हें कुछ सुख न मिलेगा और गरीब भी सुखी न होंगे । इसीलिए भगवान् ने गीता में कहा है कि 'मनुष्यों एक-दूसरे पर प्रेम करा एक-दूसरे की मदद करो एक-दूसरे की सेवा करो तो तुम्हारा मध्य होगा ।' मानव-समाज की उत्पत्ति परस्पर सहकार में ही होगी । जो भगवान् तो उनके पास बुद्धि बल और पैसा आदि हो उनका काम है कि वृक्षों की सेवा करें । भगवान् हरएक की परीक्षा कर रहा है । अगर किसीको वह अधिक भगवान् की दनात्ता है तो उसकी परीक्षा करता है । श्रीमान् की परीक्षा वह यह

करता है कि 'उसे पैसा दिया है, देखो, अब वह उसका उपयोग गरीबों के लिए करता है या नहीं ? अगर वह गरीबों की सेवा के लिए पैसे का उपयोग नहीं करता तो भगवान् की परीक्षा में फेल हो गया । भगवान् ने किसीको गरीब बनाया है तो वह उसकी भी परीक्षा कर रहा है । गरीब मनुष्य गरीबी के कारण अगर दीन बन गया तो वह भी भगवान् की परीक्षा में फेल हो गया । न तो गरीब को दीन बनना चाहिए और न भीमान् को उम्मत । इस तरह भीमान् और गरीब दोनों की परीक्षा हो रही है ।

सबका प्रेम पाना ही जीवन का साधक्य

इसलिए हमें यह ज्ञान लेना चाहिए कि इस छोटी-सी जिन्दगी में वह हमारी परीक्षा हो रही है । फिर जिसने भी बोले कि इस दुनिया में जीना है, सबकी सेवा करके सब पर प्रेम करके स्वच्छ प्रेम पा करके ही जीना चाहिए । जिसने दुनिया में पैसा कमाया लेकिन प्रेम नहीं पाया उसने कुछ नहीं कमाया । जिसने दुनिया में आकर ज्ञान कमाया लेकिन प्रेम नहीं तो उसने कुछ नहीं कमाया । जिसने दुनिया में बल-सम्पन्न किया लेकिन स्वच्छ प्रेम नहीं, तो उसने कुछ भी सम्पन्न नहीं किया । इसलिए माइपो सब पर प्रेम करो और स्वच्छ प्रेम प्राप्त करो यही सर्वोदय का सन्देश है ।

कुर्नर कोबम्बूर

मौलिक कार्य जन-शक्ति का आवाहन १६

आज मैं आप लोगों के सामने शरीर की कुछ कमजोर हाकट में उपस्थित हूँ इसलिए आपसे क्षमा माँगता हूँ। कोशिश तो मेरी यही रही कि अपनी बात बोले में आपके सामने रखूँ।

किशोरलालभाई का स्मरण

जैसा कि सचुरराव दण ने किया मैं भी पूरव किशोरलालभाई का स्मरण कर अपना मापक आरम्भ करना चाहता हूँ। जो एक महान् कार्य इसर में हमें सीता और जिसकी हमने ईश्वर और जनता के सामने सीता की है उस भूमि शान के काम में किशोरलालभाई अत्यन्त उन्मुख हो गये थे। सीता ने हमें जीवन की वह एक लड़ी बसायी है कि 'कर्म में अकर्म और अकर्म में भी कम हो सकता है। वे शरीर से बहुत कमजोर थे इसलिए जिसे हम 'स्वच्छ कर्म' कहते हैं उसे तो वे अधिक न कर पाते थे। बीबीस पेटि से कुछ-न-कुछ करते ही रहते थे फिर भी उस कर्म का स्वच्छ आकार बहुत बढ़ा न दीरघ्य था। लेकिन उन्होंने हमें यह दिना दिया कि कर्म न कर सकने की हाकट में भी किठना महान् कार्य हो सकता है। जिनका हृदय निर्मल होता है परमेश्वर की कृपा से जिनके दण-द्वेप पुते होते हैं ऐसे मनुष्यों का कैवल अस्तित्व ही बहुत काम कर सकता है। ऐसे जो भी बोले लोग बुनिया में अवतरित होते हैं, उनमें मैं किशोरलालभाई को गिनता हूँ। बापू के बाद हम लोगों को उनकी पदराय का और वे अपने छात्र लौक्य से हमें संसाधन भी देते थे। इतनी शक्ति हममें से दूसरे किसीमें अभी तक प्रकट नहीं हुई है। इसलिए उनका अभाव हमें बहुत परक रहा है और एतद्वता रहेगा। इस अभाव की पूर्ति हम अपने आपकी कर्म्य और सोदाय से ही कर सकते हैं। मैं व्याख्या करता हूँ कि कैवल सोदाय लोक्य लक्षाव और मनुष्यव हम लोगों में रहेगा और ईश्वर का कार्य हमारा करवे सम्भव होगा।

सिद्धान्तोक्त

हम एक कार्यकर्ता की कमाव हैं। यहाँ सम्मिलन में आते हैं, तो कुछ बांध पड़े हैं। लेकिन यह बोकना भी हमारा काम ही होता है। यह कोई केवल बक्तृत्व नहीं हो सकता। कार्यत्व का ही एक हिस्सा होता है। हम लोग इसीलिए एकत्र होते हैं कि राक्षस जो कुछ काम किये हों, नारायण को समर्पित कर दें और अगले वर्ष के काम के लिए कुछ पामेन लाय छे जायें। ऐसे मौकों पर हम लोग कुछ विचार-विनिमय विचारों की जेन-जेन भी कर लेते हैं। इसी छवि से आज हम अपने काम की पृष्ठभूमि देख लेना और कार्य का भी संशोधन कर लेना चाहिए। इस तरह 'कार्य-प्रवृत्ति' 'कार्यक्रम' और 'कार्य-रचना' तीनों पर हमें थोड़ा विचार कर लेना चाहिए।

दुनिया की वर्तमान स्थिति

हम दुनिया के किसी भी म्हा में काम क्यों न करते हों, आज दुनिया की ऐसी हाकत नहीं कि जारी दुनिया पर नजर डाले बगैर हमारा काम चल जाय। दुनिया में जो ताकते काम कर रही हैं, जो नये प्रवाह छूट हैं, कम्पनाओं और म्हाबनाओं का जो स्पर्श और संघर्ष हो रहा है, उन पर खूब दृष्टि रखकर ही जो भी डोया-सा काम हम ठठाना चाहें, ठठाना सकते हैं। समुचित दृष्टि के बिना किया गया काम अन्धा हो जाता है। इसीलिए दुनिया की हाकत का सम्यक करना जरूरी है। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया की हाकत बहुत अस्थिर है। ठठाना ही नहीं बहुत कुछ खोलेटक भी है। कई संकट सामने लगे हैं, कई मही सकते हैं कि किस समय व्याकामुसी का खोलेट होगा। यह कुछ नजरक म्हाबना विषय में नहीं खींच रहा हूँ। इससे भयभीत होने का मेरा इरादा नहीं और न आपको ही भयभीत कराना चाहता हूँ। बल्कि जो हाकत है, सिर्फ उसी और ध्यान खींचना चाहता हूँ। कहा नहीं जा सकता कि दुनिया में किस खज कमा जागा। ऐसी अस्थिर मन-स्थिति और परिस्थिति आज दुनिया में है।

हमारी विभिन्न स्थिति

एक-सा महीन परम की बात है। किसी से कुछ खानी विद्वान् एकत्र हुए। और उन्होंने अहिंसा दर्शन के बारे में कुछ चिन्तन-मनन और विचार किया।

बुद्धि कहती है कि 'सेना बनानी होगी इसलिए जिससे सेना-यन्त्र मजबूत बन सकेगा ऐसे यन्त्रों को भी स्थान देना होगा।' 'बिनकी परसे पर भयना कम है उनकी बात छोड़ देना है।' लेकिन बिनकी भयना परसे पर है उनसे यह सवाल पूछा जाता है कि क्या परसे पर प्रयोगों के जरिये आप युद्ध-यन्त्र मजबूत बना सकते या कहा कर सकते हैं? तो उनकी बुद्धि—अर्थात् हमारी भी बुद्धि, क्योंकि उनमें हम भी समीक्षित है—कहती है कि 'नहीं इन छोटे छोटे उद्योगों के जरिये हम युद्ध-यन्त्र सज नहीं कर सकते।'

'कम्युनिटी प्रोजेक्ट' अभी तो थोड़े-से देशों में आरम्भ हुआ है। लेकिन सरकार यही चाहती है कि वह पोंच ब्यास देशों में पड़े। वह अधिक व्यापक बने और उसके जरिये यह समूह तथा सम्मिलित हो देश की गरीबी मिटे। पर कुछ अगर बुनिया में महायुद्ध छिड़ जाय तो मैं कह नहीं सकता कि एक भी 'कम्युनिटी प्रोजेक्ट' जारी रहेगा। जिन्होंने इस योजना का उपक्रम किया, वे भी नहीं कह सकते कि वह जारी रहेगा। जब फरेन बुद्धि और अमेरी और इतर छिड़ जायगा। इतर पर बुद्धि सचार हो जायगी और कहेंगी कि 'अप तो यह-रक्षण ही मुख्य बस्तु है।'

जातू की कुर्सी

यह स आत्म निरीक्षण के तौर पर बोख रहा है। जो आज जिम्मेदारी के स्थान पर बंटे है उनकी जगह पर अगर हम बैठते, तो अभी वे जो कर रहे हैं उसमें बहुत कुछ भिन्न हम करते देख नहीं है। वह स्थान ही वैसा है! वह जातू की कुर्सी है! उस पर जो आबूठ होगा उस पर एक संकुचित, सीमित, बने बनाप और अस्थायी काम में लोचन की जिम्मेदारी का जाती है। व्यापारी में बुनिया का प्रकाश जिस बिना में यक्षा भीषण पड़ता है, उसी दिशा में लोचन की जिम्मेदारी आती है। अमरिका उस जैसे बड़े-बड़े राष्ट्र भी करते हैं। हर एक एक दूसरे में करता है। पाकिस्तान और हिन्दुस्तान जैसे कम ताकतवर राष्ट्र भी ऐसा ही कर सकते हैं। हम एक एक दूसरे का दर दर दर शासन-बल का समय-बल न कर सकते। हम नहीं हो सकते। यह बिना हम एक ही हम शासन-बल का समय-बल पर आधारित है। उसका आधार नहीं छोड़ सकते ऐसी विचार विधि में हम प ।

बन चुके हैं, वे करते हैं कि बाबू बाप वही काम मत करिने जो हम कर रहे हैं। जो अभियो हम म्हासूस करते हैं, उनकी पूर्ति अगर बाप कर सकते हों, तो करें। इसी भाषा से वे हमारी तरफ देखते हैं। अतः हम यह ठीक से समझ लेना चाहिए और जिसे मैं 'स्वतन्त्र लोक-शक्ति' कहता हूँ, उसीके निर्माण-कार्य में काम जाना चाहिए। तभी हम बाबू की सरकार की सच्ची मद्दद और अपने देश की समुचित सेवा कर सकेंगे।

दण्ड शक्ति और लोक-शक्ति का स्वरूप

मैंने अभी ही कहा कि 'हमें स्वतन्त्र लोक-शक्ति निर्माण करनी चाहिए।' मध्य मतकय यह है कि हिंसा-शक्ति की विरोधी और दण्ड-शक्ति से भिन्न, ऐसी लोक-शक्ति हमें प्रकट करनी चाहिए। हमने बाबू की अपनी सरकार के हाथ दण्ड-शक्ति ताप दी है। उसमें हिंसा का एक अंग जरूर है, फिर भी हम उसे 'हिंसा' कहना नहीं चाहते। उसका एक मकसद ही वर्ग करना चाहिए। क्योंकि वह शक्ति उनके हाथ में खारे समुदाय ने रखी है, इसलिये वह निरी हिंसा-शक्ति न होकर दण्ड-शक्ति है। उस दण्ड-शक्ति का भी उपयोग करने का मौका न आये, ऐसी परिस्थिति देश में निर्माण करना हमारा काम है। अगर हम यह कर तो कहा जयग्य कि हमने स्वयं प्रधानकर उस पर अमल करना जाना। अगर हम ऐसा न कर दण्ड शक्ति के सहारे ही जन-सेवा हो सकने का ज्येष्ठ हट्ट, तो जिस विरोध काज की हमसे जरोधा की ज्य रही है वह पूरी न होगी। सम्भव है कि हम भारकय भी सिद्ध हों।

और भी ज्यादा स्पष्टीकरण कर दूँ। मैंने कहा कि दण्ड-शक्ति के आधार पर सेवा के बाबू हा लकन है और सेवा करने के लिये हा हमने राज्य-शासन खाहा और हाय म भी लिया है। जब तक समाज को ऐसी जरूरत है उस सामन की जिम्मेदारी भी हम छाटना नहीं चाहते। सेवा तो उससे जरूर हायी; पर सेवा मना न हाया जिहाय दण्ड शक्ति का उपयोग ही म करने की सिद्धि निर्माण हा। एक मिता १। मान लीजिये लकन चक रही है और मिताही जयया हा २। उन मिताहवा की सेवा के लिये जा लोग ज्यते हैं, वे भूतदवा म पंगुता हात ३। ४ मनु भिय तक नहीं रोजने और जयमी

जान सख्ते में शककर मुझ-बेग में पहुँचते हैं। ये पैसी ही सेवा करते हैं पैसी माता अपने बच्चों की करती है। इसलिए ये दयालु होते हैं, इसमें काह शक नहीं। यह सेवा कीमती है यह हर कोई जानता है। फिर भी मुझ को रोकने का काम वे नहीं कर सकते। उनकी यह दया मुझ को माय्य करनेवाले समाज का एक हिस्सा है। जैसे एक वन्य म बनेक छोटे-बच्चा पक हाते हैं वे एक-दूसरों से मित्र बिठाभी में भी काम करते हैं, फिर भी ठीकी वन्य के बग हैं। जैसे ही एक ही मुझ-वन्य का एक बग है कि सिपाहियों को फटक किमा व्यव और उरीका दूरग बग है जसमी सिपाहियों की सेवा करें। उनकी फरतार बिरोधी दोनों गलियों स्थ हैं। एक शूर कर्ब है तो दूरग दया का कर्ब, यह हर कोई जानता है। पर उस दयालु हृदय की यह दया और उस शूर हृदय की यह शूरता दोनों मिश्रकर मुझ बनता है। दोनों मुझ बाध रखनेवाले दो हिस्से हैं। वैज्ञानिक कठोर भाषा में कहना हो तो मुझ का जब तक हमने कबूल किया है जब तक बाधे हम उसमें जसमी सिपाही की सेवा का पैसा बिय हो बाधे सिपाही का पैसा दोनों तरह से हम मुझ के अफगानी हैं। यह मिश्रक मैंने इसलिए ही कि हम सिर्फ दया का कर्ब करते हैं इसलिए यह नहीं समझना चाहिए कि हम दया का राज्य बना सकेंगे। राज्य का निष्ठुरता का ही रहेगा। उसके अन्दर दया राटी के अन्दर नमक पैसी छिप पैदा करने का काम करती है। जसमी सिपाहियों की उस सेवा से हिस्सा में कम्बल, मुझ में छिप पैदा होती है पर उस दया से मुझ का अन्त नहीं हो सकता। अगर हम उस दया का काम करें जो निष्ठुरता के राज्य में प्रजा के माते राखी और निष्ठुरता की मुकुम्भ में कबली है तो कहना हीग्य कि हमने अपना अलबी काम नहीं किया। इस तरह जो काम दया के या रचनात्मक भी दस्त पड़त है उन्हें हम दया या रचना के बीम से व्यापक छिप के बिना ही उठा दें, तो कुछ तो सेवा हमसे बनेगी पर यह सेवा न फर्की बिठाही जियमदारो हम पर है और जिसे हमन और दुनिया ने स्वयम माना है।

प्रेम पर भरोसा

दुखी मिठाक देता है। मुझे हर कोई पूछता है कि “आपका सरकार

पर भी कुछ बकन दीखता है। तां आप उस पर यह ओर क्यों नहीं बाँधते कि वह कानून बनाकर बिना मुआवजे के भूमि वितरण का कोई मार्ग खोज दे।" मैं उनसे कहता हूँ कि 'भार्य, कानून के मार्ग को मैं नहीं रोक्ता। सिवा इसके जो मार्ग मैंने अपनाया है, उसमें यदि मुझे पूरा धोखा जाने वगैर मिथ्या बारह या आठ आन भी मिथ्य तो भी कानून के लिए सहाय्य हो होगी। मसल यह कि एक तो मैं कानून को बाध नहीं पहुँचा रहा हूँ और दूसरे कानून को सहाय्य दे रहा हूँ। उसके लिए अनुकूल वातावरण बना रहा हूँ ताकि वह आसानी से बनाया जा सके। पर इससे भी एक फल आगे आपकी दिशा में मैं जाऊँ और वही रत्न हूँ कि "कानून के बिना वह काम न होया कानून बनना ही चाहिए" तो मैं स्वयंसेवी सिद्ध होऊँगा। मेरा वह कर्म नहीं है। मेरा धर्म तो यह मानने का है कि "बिना कानून की मदद से जनता के हित में हम ऐसे भाव निर्माण करें, ताकि कानून कुछ भी हो तो भी जेना भूमि का बँटवारा करें। क्या मागें लोगों की किसी कानून के कारण बूझ सिखाती है। मनुष्य के हित में ऐसी एक शक्ति है जिससे उसका जीवन समृद्ध हुआ है। मनुष्य प्रेम पर सरोटा रहता है। प्रेम से पैदा हुआ और प्रेम से ही पकता है। आशिर का दुनिया को छोड़ बाधा है उस भी प्रेम की ही निगाह से क्या ईश्वर बेल देता है और अगर उसके प्रेमीजन उसे हिन्दा करते हैं तो मुग से बंद तथा दुनिया को छोड़ पकता जाता है। प्रेम की शक्ति का इस तरह अनुभव होते हुए भी उसे अधिक सामाजिक स्वरूप में विवर्धित करने की हिम्मत छोटकर अगर हम 'कानून-कानून' ही बढो रहे तो सरकार हमसे कम शक्ति निमाण की भी मदद चाहती है, वह मदद मैंने ही देना न होगी। इसी लिए हम दण्ड शक्ति में सिध जन-शक्ति निमाण करना चाहते हैं और वह निमाण करनी ही होगी। यह कम शक्ति दण्ड शक्ति की विरोधी है ऐसा मैं नहीं करता। वह हिन्दा की विरोधी है अविन दण्ड शक्ति से सिध है।

हमारी काय-पद्धति

ए। अर मित्रा १। अने गद-बाह बन रहा है। सरकार तारी को मदद ना मा १। गद नर न बतः मुता आधन हो रहा है कि को

काम और धाक पहले ही हो जाना चाहिए था वह इतनी देर से क्यों हो रहा है ! उनका दिक्कत महान् है । वे मातृ-निरीक्षण करते हैं इसीलिए ऐसी माया बोलत है । सरकार खादी को बढ़ावा देना चाहती है, उसका उत्पादन बढ़ाना चाहती है; इसलिए उस इस काम में मद्ध देना हमारा और चरखा-संघ का काम है । चरखा-संघ को इस काम का अनुमय है और अनुमयियों की मद्ध ऐसे काम के लिए जरूरी होती है । फिर भी मैं सोचता हूँ कि एक जानकार नागरिक के नाते हमें सरकार को कितनी मद्ध अपेक्षित हो वह देनी चाहिए । लेकिन अगर हम उसीमें कटम हो जायें तो हमने खादी की वह सेवा नहीं की है। मैं सोचता हूँ कि हमसे अपेक्षा है । हमें तो खादी विषयक अपनी दृष्टि स्पष्ट और शुद्ध रखनी चाहिए तथा उस दिशा में काम करते हुए सरकार को खादी-उत्पादन में कितनी मद्ध पहुँचा सकें वह पहुँचानी चाहिए । हमें कुछ मिटाने के तरीके ढूँढने चाहिए । फिर भी कुछ कहते रहें और हमे अस्सी पिण्डियों की मद्ध में अपना पड़े तो उसके लिए भी जाना चाहिए । “यह वो कुछ का ही हिस्सा है”, यह कहकर हम उसका इन्कार न करेंगे । पर यह अवश्य ध्यान में रखें कि वह हमारा अस्सी अस्सी काम नहीं है । खाद्य हमारा खादी-काम ग्राम-राज्य की स्थापना के लिए है इसे हम ज्यों-जैसे अपेक्षा न होने दें ।

खादी-काम में सरकारी मद्ध की अपेक्षा

इस बार प नेहरू मिलने आये और बड़ प्रेम से बोले । मैंने नम्रता से उनका बहुत कुछ सुन लिया । फिर जब उन्होंने कुछ सव्यह-मराविया करना चाहा तो मैंने अपने विचार यो में प्रकट किये । मैंने कहा : ‘शासक के विषय में सरकार का जो रुख है हम चाहते हैं कि खादी और ग्रामोद्योग के बारे में वह बड़ी रुख रहे । हर एक नागरिक की पटना छिपना जाना ही चाहिए, क्योंकि वह नागरिकता का अनिवार्य अंग है ऐसा हम मानते हैं । इसीलिए हमारी सरकार सबका निश्चित बनाने पटना-छिपना छिपाने की जिम्मेदारी मान्य करती है । मछे ही वह परिस्थिति के कारण उस पर पूरा भरोसा न कर पाये जायें ही असमर्थ रहे । लेकिन जब तक उस पर पूरा भरोसा नहीं होता सभी लोग पटना-छिपना मही जान सकते, तब तक हमने अपना काम पूरा नहीं

किया यह सटक उतके दिक् में रहेगा ही । जैसे ही हमारी सरकार वह विचार कबूट करे कि हिन्दुस्तान के हर एक ग्रामीण और हर एक नागरिक को कवर सिखाना हमारा काम है । जो ग्रामीण या नागरिक सुख कानना नहीं जानते, वे अधिष्ठित हैं सरकार इतना मान ले । बाकी का सारा काम बनवा कर डेमी । हम सरकार से पैसे की मदद न माँगेगे । किन्तु अगर वह यह विचार स्वीकार कर लेती तो वह हमें अधिक-से-अधिक मदद देने बैठा होगा ।” उन्होंने यह सब सुन लिया । मैं समझता हूँ कि उनके हृदय को तो वह रौंका ही होगा । पर उन्हें विनोद में उन्होंने पूछा कि “अगर सबको सुख कानना सिखा दें तो उसके उपयोग का सवाल आयेगा । मैंने जवाब दिया : “पढ़ना-लिखना सिखाने पर मैं तो उसके उपयोग का सवाल रखती ही हूँ ।” मैंने ऐसे कई पत्र-लिखे मार दिये हैं जो बोझ-सा हो-भार साक पड़े पर अविद्यमान उसका उनको कोई उपयोग नहीं हुआ । उनके लिए काफ़ी बजट बरकर हो गया है । ‘बेग’ के लाल ‘बेम’ लगा है इसकी वह चिन्ता करनी ही पड़ती है । पर आप देखेंगे कि मैंने लादी के लिए लिपि इतनी ही माँग की है जब कि जनता की सरकार है और जनता की तरफ से माँग होगी तो सरकार को उसे पूरा करना चाहिए । परन्तु इससे आगे बढ़कर अगर मैंने कानून बना दोगी पर लादी बनाने की माँग की होती, तो कहना पड़ता कि मैंने अपना काम नहीं समझा—“दण्ड शक्ति से निम्न कोकालि हमें निमाज करनी है” यह सब मैं भूल गया ।

अन्ततः दण्ड-निरपेक्षता ही अपेक्षित

मैंने य हा मिलाने सहज ही एक लादी की और कूली भूमि-दान की । हम भूमि का मसदा एक करने काय्य तो हमारा अलग तरीका होगा । लेकिन अगर स्वतन्त्र सरकार उस एक करना चाहेगी तो दण्ड-शक्ति का उपयोग करके उस एक करना चाहेगा भार बन करगी । उस कोह बोध नहीं देगा उसका दूसरा ही माग है । लेकिन सरकार की हम तरह की मदद में जन-शक्ति निर्माण न हमी लक्ष्मी न हो नमाना । हमारा उद्देश्य सिद्ध करने-नियाम करना नहीं बल्कि जन शक्ति निर्माण करना होगा । यही सारी दृष्टि हमारे काम के पीछे है । अब यह दृष्टि फिर हा जाय ता फिर हमारी जाय-पद्धति क्या होगी हण्वा-विशेष

बर्नन करने की आवश्यकता न रहेगी। हाँ कोई सोचेगा कि प्रत्येक रचनात्मक काम में हमारी अपनी एक विशेष पद्धति होगी। इस पद्धति से काम करने में आगिर यही परिणाम अपेक्षित होगा कि लोगों में दृष्ट-निरपेक्षता निर्माण हो।

विचार-शासन और कर्तव्य-विमाज्ज

इस दृष्टि से यदि साँचे तो सहज ही आपके ध्यान में आ जायगा कि हमारी कार्य-पद्धति के दो अंश होंगे : एक विचार-शासन और दूसरा कर्तव्य-विमाज्ज। मुझे बड़ा शास्त्रीय राज्य बनाने की आवश्यक है। संस्कृत भाषा ही विशेष आती है। इसलिए संस्कृत भाषा ही प्रचलन में पड़ते हैं। इसके लिए आप मुझे समझा करेंगे।

विचार-शासन का अर्थ है विचार समझना और समझना; बिना विचार समझ किसी बात का बहुत न करना; बिना विचार समझ अगर कोई हमारी बात कहकर कह लें, तो बुरी बात और अपनी दृष्टि दूसरी पर न बाधत हुए केवल विचार समझकर ही समझ लें। कुछ लोग सर्वोदय-समाज की रचना का एक भागनाह्वेयन माने विचार रचना कहते हैं। अगर रचना विचार हो तो कोई काम न बनगा। इसलिए रचना विचार से होनी चाहिए। किन्तु सर्वोदय-समाज की रचना विचार रचना से होकर 'अरचना' है। माने हम केवल विचार के आधार पर ही पढ़ लेंगे। हम किसीको ऐसा आदेश न देंगे कि य ठीक बिना समझ-बुझ ही अमल में लायें। हम किसीके ऐसे आदेश बहुत भी न परम कि बिना सोचे और समझ लिये ही हम उन पर अमल करने लगे। हम तो केवल विचार विनिमय करते हैं। बुद्धि में मन्त्री का बहुत भाषा भाषा है कि उनका वह अर्थ माने काम परमर के अर्थ में मन्त्रि में होता है। ऐसा विचार-विनिमय हम लक्ष्य करेंगे। हमारी बात सामने रखना न किसी के कारण न माने। हम बहुत कुछ होंगे। अगर कोई बिना समझ पूछे उन पर अमल कराना है। हमें बहुत कुछ होगा। मैं ऐसी रचना में किसीका अर्थ देना है। यही और किसी बुरा दृष्ट और अनुमानबद्ध रचना में नहीं देना। अनुमानबद्ध दृष्टिपूर्ण रचना में अर्थ नहीं होता। या बात नहीं। पर वह विचार नहीं है। हमें विचार-दृष्टि देना पड़ती है। इसलिए हम विचार-शासन को ही पढ़ाते हैं।

विचार के साथ प्रचार

अगर इतना हमारे ध्यान में आ जायगा तो विचार का निरंतर प्रचार करना हमारा एक कार्यक्रम बनेगा जिसे हम अभी तक नहीं देख रहे हैं पर भविष्य में जोर से पकड़ना होगा। इस दृष्टि से अब मैं सोचता हूँ तो कुछ सम्भावनाएँ मेरे मित्र-सह और शिष्य-शिष्या ने यति-सह कहीं बनाये होंगे, इसका खाल कुछ खरा है। यद्यपि उन लोगों के जो अनुभव आये, उनके गुण-दोषों की तुलना कर मैंने मन में यह निश्चय किया है कि हम ऐसे रूप न बनायेंगे, क्योंकि उनमें गुणों से अधिक दोष होते हैं। फिर भी उन्हें संध कहीं बनाने पर उतारके पीछे क्या विचार रहा उक्त पर ध्यान देना चाहिए। निरंतर, अंतर बहते हुए हरने की तरह सतत घूमनेवाले और लोगों के पास सतत विचार पहुँचानेवाले लोग हमें चाहिए। उनके बगैर सर्वोदय-समाज काम न कर पायेगा। लोगों के पास पहुँचने और उनसे मिलने-जुलने के जितने मौके मिलें, उतने प्रयत्न करने चाहिए। लोग एक बार करने पर नहीं मुनत हैं तो दुबारा करने का मौका मिलने से कुछ हाना चाहिए। हममें विचार प्रचार का इत्मा उत्साह और विचार पर इतनी अत्यंत तथा इतनी निष्ठा होनी चाहिए।

लेकिन आज हमारी दृष्टि तो ऐसी है कि हममें से बहुत-से लोग भिन्न-भिन्न संस्थाओं में फँस गये हैं। इससे थोड़ी खर्चा बाध है। कहेगा अभी सिर्फ उल्लेख मात्र किया है। यद्यपि ये संस्थाएँ महत्व की हैं, तो भी हमें उनकी आलोचना नहीं भक्ति रहे। उनका काम कर रही रहे लेकिन संस्था में कुछ मनुष्य ऐसे हो जो घूमते रहें। अगर हम इस तरह की रचना और ऐसा कार्यक्रम न बनायेंगे, तो हमारा विचार क्षीण होगा और विचार-शासन न चलेगा।

नियमबद्ध मंचपटन का एक दोष

विचार के लोग कुछ अभिमान से कहते हैं और उन्हें अभिमान करने का हक भी है कि मूदान-यज्ञ का काम प्रथम विचार-कार्यक्रम ने ही उद्यत और उसके बाद फेबरावरि में आभा कार्यक्रम ने उस स्वीकार किया। लेकिन स्वीकार का मतलब क्या है? ऊपर मैं एक परिणाम (मनुष्य) निकालता हूँ: “मूदान में मदद देना कर्मशास्त्र का वस्तु है। फिर मैं गंगा हिमालय से गिरती

और हरिद्वार जाती है। वैसे ही वह परिपत्र प्रास्थिक समिति में पहुँचता है। हरिद्वार से आगे गंगा गङ्गमुछेवर जाती है, वैसे ही वह परिपत्र भी प्रास्थिक समिति से जिम्मा आदिष्ट में आता है। गंगा कहीं से कहीं भी आव गंगा ही रहती है, वह पानी ही रहता है। इसी तरह परिपत्र से परिपत्र ही फैल रहे हैं। एक बार मीने बिनाह के तौर पर कहा था कि हल शक्ति अपनी ही शक्ति बढ़ाती है। वैसे ही परिपत्र भी परिपत्र ही फैल कर सकता है। फिर काम क्यों करेगा ? काम तो करना होगा गौबवालों को ही। पर गौब के लोगों तक वह पहुँचता क्यों है ? वह तो एक आदिष्ट से दूसरे आदिष्ट में और वहाँ से तीसरे आदिष्ट में जाता है किन्तु इतना ही होता है।

घर-घर पहुँचाने की अस्मरत

कहिए वह भूतान यश का कार्यक्रम तब तक चलाने नहीं हो सकता जब तक कि हम घर-घर में पहुँचें। पांच ब्याज देना ही पर्याप्त लागे एकड़ बमीन हम हासिल करना चाहते हैं। पौ काम तो आसान दीखता है। प्रति गाँव पाँच एकड़ कोर बड़ी बात नहीं। लेकिन उतने गाँवों तक पहुँच क्यों ? इसलिए हमारे पास सुगम साधन विचार-प्रचार का ही हो सकता है। उसकी पायना हमें करनी चाहिए वही हमारा वायव्यम हागा।

लंदन अगर उतनी हमारी दिम्कत में हो। उतने गाँवों में हम कैसे पहुँचेंगे, वैसे पूरेगा, वह तो लगता ही और जिसे अवेजी में 'शार्ड कर कहत है' उस मात्र कर आप करने लग जाय कि 'बानून बना टालिये' तो देना बानून बनाना और देनी हप्ता लगना हमारा काम नहीं। बानून घर-घर बने पाद बन और भाषा बन, पर उस काम में हम हटेर तो वह परपत्र का आचरण गिरा होगा स्वयं का आपराण नहीं। हमारा स्वयं तो वह होगा कि सब सब पूरा हो कर और विचार पर ही चल रही। पर मैं कह कि "विचार गुण-मुनन"। वह काम होगा ? कारण विचार में ही काम होगा हमारा काम विचार से ही हो सकता है। इसलिए वह विचार ही जगा विचार मात्र हमें एक भी कर है।

दूसरा साधन कर्तृत्व-विभाजन

दूसरा जोर है कर्तृत्व-विभाजन। माने धारी कर्मशक्ति, कर्मसत्ता एक केन्द्र में केन्द्रित न होकर गाँव-गाँव में निर्माण होनी चाहिए। इसीलिए हम चाहते हैं कि हर एक गाँव को यह हक हो कि उस गाँव में कौन-सी चीज आये और कौन-सी चीज न आये इसका निर्णय वह खुद कर सके। अगर कोई गाँव चाहता हो कि उस गाँव में कोयल ही कबे और मिट्ट का ठेक न आये तो उसे उस गाँव में मिट्ट का ठेक आने से रोकने का हक होना चाहिए। अब हम यह बात कहते हैं तो सरकार कहती है कि 'इस तरह एक बड़ी स्टेज के अन्दर छोटी स्टेज नहीं चल सकती। मैं कहता हूँ कि अगर हम इस तरह उत्ता-विभाजन कर्तृत्व का विभाजन न करेंगे तो सैन्य-बल अनिवार्य है यह समझ लीजिये। आज तो सेना के बगैर प्रकृष्ट ही नहीं और आगे भी कमी न आयेगा। फिर कायम के लिए यह हम करिये कि सैन्य-बल से काम लेना है और उसके लिए सेना सुसज्ज रखनी है। फिर वह न बोलिये कि हम कमी-न-कमी सेना से घुटकाए चाहते हैं।

अंगरान् का कर्तृत्व-विभाजन

पर अगर कमी-न-कमी सेना से घुटकाए चाहते हों तो ऐसा परमेश्वर ने किया बैठे ही हम भी करना चाहिए। परमेश्वर ने समीची अस्त्र का विभाजन कर दिया। हर एक को अस्त्र है ही—विष्णु, शीत शेर और मनुष्य को भी। कम-बेशी सही लेकिन हर एक को अस्त्र दे दी और कहा कि अपने जीवन का काम अपनी अस्त्र के आधार पर करो। फिर धारी बुनिया इतनी उत्तम करने लगी कि अब वह सुग से विभक्ति न सवा। वहीं एक लोगों को शंका होने लगी कि सम्मुख बुनिया में परमेश्वर है वा नहीं? हम भी राक्षस ऐसा ही प्रकट होगा कि जागो को शंका हो जाय कि कोई राक्षस-सत्ता है वा नहीं। "हिन्दुस्तान में शासन राज्य-सत्ता नहीं है ऐसा भी लोग कई समी यह हमारा अद्विष्टक राज्य शासन होगा।

सैन्य-बल का उद्घोष कैसे हो ?

इसलिए हम आम राज्य का उद्घोष करते हैं और चाहते हैं कि ग्राम में

यह मैं क्यों कह रहा हूँ ? इसलिए कि मैं कर्तव्य-विभाजन करना चाहता हूँ । अगर सारे मजदूर दूसरों के जमीन काम करते हैं । काम तो वे करते हैं; लेकिन उनके हाथों में कर्तव्य नहीं है । गाड़ी ही पकड़ी है । लेकिन उसे हम क्या नहीं करते, क्योंकि वह बेतनबिहीन है । आज जो मजदूर सड़कों में काम कर रहे हैं वे बेतनबिहीन जैसा ही काम करते हैं । वे हाथ-पोंगी से काम करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उनके विभाग और दिक् से भी वह काम हो । लोग कहते हैं कि 'हिन्दुस्तान के मजदूरों में उठनी अक्ल नहीं है, इसलिए उनका दूसरों के हाथ में रहना ही बेहतर है । पर वह अहिंसा का तरीका नहीं । उनमें जो अक्ल है, अगर हम उसका परिष्कार कर दें तो दूसरी कोई अक्ल, दूसरा कोई खजाना हमारे पास नहीं है ।

मान लें कि किसी मजदूर की अक्ल से किसी पूँजीवाले माल की अक्ल ज्यादा है । लेकिन कुछ मिठाकर दोष में मजदूरों की जो अक्ल है उसकी बरकती दूसरी कोई भी अक्ल नहीं कर सकती और उस अक्ल का अगर हमें उपयोग न मिले, तो हमारा दोष बहुत कुछ बढ़ेगा । इसलिए जरूरी है कि मजदूरों की अक्ल का किसी भी वह भाग है पूरा उपयोग हो । इसीके साथ उनकी अक्ल बड़े ऐसी भी योजना होनी चाहिए और उनमें वह भी एक योजना होगी कि उन्हें जमीन दी जाय । अर्थात् इसके कि उन्हें और लाभ्यमान देनी चाहिए उनके हाथ में जमीन देना उस लाभ्यमान का एक अंग होगा और उनकी अक्ल बढ़ाने का भी एक साधन बनेगा ।

कार्य-रचना : (१) सर्वोद्यम-समाज

अब हम कार्य-रचना की ओर मुड़ते हैं । एक 'सर्व-सेवा-संघ और दूसरा 'सर्वोद्यम-समाज' इस तरह हमने रचना की है । नाम 'सर्वोद्यम-समाज' का बलगा और काम 'सर्व-सेवा-संघ' करेगा । सर्व-सेवा-संघ शिक्षित नहीं निवृत्त मजदूर सम्मिलित होगा और सर्वोद्यम-समाज शिक्षित या अशिक्षित रचना न होकर एक अ-रचना शाली—विचार की सत्ता मान्य करनेवाला वह समाज होगा । इसलिए हम इस विद्या में सोचना चाहिए कि सर्वोद्यम-समाज और भी कैसे विचारपरायण बने । वह अधिक अनुयायनरत किस तरह होगा यह सोचने की

हमें अस्वस्थ नहीं, क्योंकि केवल अनुशासन माननेवाला समाज हम बनाना नहीं चाहते। वह अधिक विचारवान् कैसे बने और विचार की सत्ता उस पर कैसे पड़े, इसी दिशा में हमें काम करना चाहिए। सर्वोद्यम-समाज के जितने सेवक यहाँ इच्छा हुए हैं, जिन्होंने अपने नाम लिखाये और जिन्होंने नहीं लिखाये और जो यहाँ नहीं आये हैं उन सबके लिए विचार की एक संगठि निर्माण करने का काम हमें करना चाहिए। इसके लिए एक बात तो मैंने यह बतायी कि निरन्तर प्रचार होना चाहिए और उसके लिए वृत्ता चाहिए। दूसरी बात यह कि साहित्य का प्रचार और उसका चिन्तन-मनन अभ्यसन होना चाहिए। ऐसे वर्ग बगह-बगह पड़ने चाहिए, जो हमारे विचार की दूसरे विचारों के साथ टूटना का अभ्यसन करें।

कार्य-रचना : (२) सर्व-सेवा-संघ

इसके लिए 'सर्व-सेवा-संघ' वह एकरस सरवा बनानी चाहिए। मुझे कम्बू करना होता कि इस दिशा में इच्छा रखते हुए भी हम अधिक नहीं कर सके। किन्तु मेरी राय में अगर उसे हम नहीं करते, तो कन्ता हमसे जो अपेक्षाएँ रखती है उन्हें हम पूरा नहीं कर सकेंगे। पुण्डे होवे के अनुसार ही विभिन्न संस्थाएँ अलग-अलग काम करती रहें तो उनमें से शक्ति निर्माण न होगी।

मैं कुछ मिथ्या कहूँगा। मित्रक होते समय किसीका नाम ले लें, तो कोई वह न माने कि मैं उसका बोल दिया रहा हूँ। बोल मैं अपना ही दिया रहा हूँ और वह दूसरों के सामने नहीं अपने ही सामने दिया रहा हूँ। इसी दृष्टि से मैं कुछ दोषों का उच्चारण करूँगा। क्या की हिन्दुस्तानी प्रचार-समाज की ही के भीषण। यहाँ क्या चढ़ता होगा? विचारों आते होंगे। पहले से अब कम ही आते होंगे। क्योंकि यहाँ हिन्दी और उर्दू दोनों मायाएँ और नागरी और उर्दू दोनों लिपियाँ सीखनी पड़ती हैं। उसके लिए भाषा उठाना अनुकूल वातावरण नहीं है फिर भी जो आते होंगे उनमें से बहुत-से तो दो लिपियाँ और दो मायाएँ सीखना अपना कष्टम समझते होंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर हमें अपना समाज एकरस बनाना हो तो हिन्दुस्तानी प्रचार-समाज में सीखने के लिए आने वाले विद्यार्थी चार घंटे रोटी का काम करें, उसके बाद एकमात्र रंग सड़

काठने का काम करें, उसके बाद एकदम पंटा रसोई बगैर काम करें और फिर तीन-चार पंदा उर्बू या हिन्दी, जो कुछ चीखना हो, चीखें। आज जो क्यों पड़ता है उससे शक्ति-निर्माण होना मैं समझ नहीं मानता। कुछ ऊर्ध्वों को लेकर उन्हें सिर्फ उर्बू और नागरी सिखाते बैठने से देश की ताकत न बनेगी। वहाँ मैं इतना सब बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। लेकिन आपके कान बगैर काम करके वहाँ सुनने के लिए रसे व्यर्थ और मेरी ज्ञान भी तोड़कर बोलने के लिए वहाँ रली ज्ञान तो मैं बोल सकता हूँ और न आप सुन सकते हैं। मैं समझ हूँ और आप भी समझ हैं। इसीलिए मैं बोल पा रहा हूँ और आप सुन पा रहे हैं। हा यह ठीक है कि इस समय सिर्फ मेरी ज्ञान काम कर रही है और आपके सिर्फ ज्ञान। इसी तरह हिन्दुस्थानी प्रचार-व्यवस्था में मुख्य चार पदों का जो काम होगा वह उर्बू और नागरी विधि चीखना होगा। पर होप जीवन की सारी बातें वहाँ शक्ति कर समझता थायी ज्ञान, सभी उस उर्बू में ताकत आयेगी सभी उस नागरी में ताकत आयेगी। ऐसी कई मिताओं में है सकता हूँ।

एकता का काम से शक्ति नहीं बनती

हमारे लोग जो ज्ञान ज्ञान काम करते हैं उनसे ताकत क्यों नहीं पैदा होती और जिस शक्ति की हम आशा रखते हैं वह कमता के बीच क्यों निर्माण नहीं होती—मैं इसका वही एक मुख्य कारण मानता हूँ कि हमारे बीच ज्ञान-ज्ञान और एकता का काम करते हैं। निस्सन्देह काम तो वे ज्ञान करते हैं लेकिन उन्हें यह सोह है कि “हम ज्ञान-ज्ञान हैं। इसीलिए कोई साध विचार कर पाते हैं। अगर हम एक हो जायें तो हमारा विचार काम हो जायगा हम उसने एकता न हो पायेंगे विभिन्न वृत्तियों का जायगी तो साध काम पर और कुछ काम पन्ना। मैं कहना करता हूँ कि हर मानना में कुछ सामियों होती हैं तो कुछ लक्षियों भी। लेकिन कुछ मित्राकर बैठने पर ध्यान में आ जायगा कि सर्व सेवा-गुण का एकरस बनाव बगैर हम शक्ति का दशन नहीं होगा।

काव-रचना के विषय में मैं अपना मत यह दिया। अब बाहिर में जो हो तीन काम हम उठा रहे हैं उनका बोझ निकाल कर आपस समाप्त करेंगे।

हमारे अंगीकृत कार्य : (१) भू-दान-यज्ञ

एक तो भूमि-दान-यज्ञ का काम हमने शुरू किया है। उस सम्बन्ध में जो मेरे मन में और मेरी अज्ञान पर है वह यह कि कम-से-कम पोंच करोड़ एकड़ जमीन इस हाथ से उस हाथ में जानी चाहिए। यह काम हमें १९५७ के पहले पूरा कर देना है। अगर इस काम में हम लज्जा—याने आप और हम, जो सर्वोदय-समाज के माने जानेवाले ही नहीं बल्कि कांग्रेसवाले, प्रजा-समाजवादी आदि जो भी इस विचार को कबूट कर रहे हैं वे सब—जग आर्येगे, तो जमीन के सठके को हक कर सकेंगे फिर पाई खोदवा आना सड़कवा पाकर बिना कानून से हक हो काम पादे बारह आना या आठ आना सड़कवा पाकर कानून की पूर्ति से पूरा हो जाय। मैं कोई मजिष्ठावादी नहीं इसलिए ठीक-ठीक यह कैसे हक होगा यह मैं कह नहीं सकता। जिस किसी तरह वह हक हा प्रबानतपा जन-शक्ति से होना चाहिए। अगर प्रबानतपा जन-शक्ति से हक हुआ तो मैं मानन्द से नाचने लगूंगा। लेकिन प्रबानतपा जन-शक्ति से हुआ तो मैं संतोष मानूंगा। अगर १९५७ के पहले हम इतना कर सकें तो आगे का निवाजन सज्जन-सज्जनों के पक्षों के बीच न होगा। आज तो हाथ यह है कि इस पक्ष में भी सज्जन हैं और उस पक्ष में भी सज्जन। आज मीष्पार्जुन-मुद्ग हो रहा है। हम राम-राज्य-मुद्ग चाहते हैं मीष्पार्जुन-मुद्ग नहीं। सब दोनों पक्षा में सज्जन हैं, तो वे एक क्यों नहीं हो सकते। अगर कोई एकाम होकर काम करने कैसा काम कम मित्र तो उनके बीच के अन्तर मतभेद तत्काश मिट जायेंगे।

भू-दान-यज्ञ सुनियाही कार्यक्रम है। आज समाजवादी मुसल्ले कहते हैं कि “आपने यह कार्यक्रम तो हमारा ही उठा लिया। मैं कहता हूँ “मुझे कबूल है और इसीलिए गेहरवासी करके मुझे सबर सीजिये। कांग्रेसवाले कहते हैं : “वह तो कार्यक्रम बहुत अच्छा है, हमें करना ही था। तो उनसे भी हम मदद चाहते हैं। जनसंघवाले कहते हैं कि ‘आपका कार्यक्रम भारतीय संस्कृति के अनुकूल है, इसलिए अच्छा है।’ इस तरह मित्र-मित्र पक्षवास भी इस कार्यक्रम को पसंद करते हैं। इसलिए अगर हम एक इस काम में जग आर्य तो हो सकता है कि आगामी आम चुनाव में बहुत-सा मतभेद न रहे और अच्छे-से-अच्छे लोग चुन किये जायें। इस तरह हुआ तो आगे बननेवाली सरकार बहुत शक्तिशाली

होगी। यह एक उम्मीद एक कार्यक्रम से मैने की है। तो, वह भूमि-दान का काम १९५७ तक हमें पूरा करना है। पाँच करोड़ के बिना हमें संतोष नहीं। लेकिन अगले साठ तक पचीस लाख एकड़ पूरा हो जाना ही चाहिए।

(२) संपत्ति-दान-यज्ञ

मैंने एक दूसरा कार्यक्रम शुरू कर दिया है और उसे 'संपत्ति-दान-यज्ञ' नाम दिया है। उसके बगैर भूमि-दान-यज्ञ सफल न होगा। आर्थिक स्वतंत्र्य और आर्थिक स्वयं का हमारा कार्यक्रम भी इसके बिना पूरा नहीं होगा। आरम्भ से ही यह बात मेरे ध्यान में थी लेकिन 'एक साथ सब ठीक'—दो बातें एक साथ नहीं हो सकती थीं। सिवा भूमि का सबाक भित्ति बुनियादी था, संपत्ति का सबाक उतना बुनियादी भी नहीं था। अन्तर्गत इसके ठेक्याना का परमेश्वरीय संकेत पश्चान्तर पक्षे अभीन का काम करना ही मुझे अच्छा लगा। इसलिए आरम्भ से उसे ही उठाया। लेकिन बाद में बिहार में भूमि का मसला पूरी तरह हल करने की बात पक्की तब ध्यान में आया कि भूमि दान के साथ-साथ संपत्ति-दान-यज्ञ करने पर ही यह हल होगा। मैं यहाँ संपत्ति-दान-यज्ञ का बहुत विस्तार करना नहीं चाहता। उस पर बहुत लिख चुका और बोल भी चुका हूँ उस पर जहाँ भी हो चुकी है। सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि इसमें संपत्ति हम अपने हाथ में न लेगें। उसमें भी हम कार्यत्व-विमोक्त ही चाहते हैं। माने जो संपत्ति देगा वह हमारे निर्देश के अनुसार उसका विनिमोग भी करे, वही हमारी योजना है। फिर भी जैसे भूमि-दान-यज्ञ का प्रचार हम व्याख्यात के जरिये गाँव गाँव जाकर करते हैं वैसे सामुदायिक तौर पर संपत्ति-दान-यज्ञ का व्यापक प्रचार करने का हमारा इरादा नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर प्रेम से किनसे बात हो सकती है उनके हृदय में, उनके कुटुम्ब में और उनके विचारों में प्रवेश करके ही हम यह काम करना हैं। अभी तक किन-किन लोगों ने संपत्ति-दान दिया व प्रतिषेध यानी बन्धुगीभर देनेवाले हैं। उन्हें मैने काफी धोखा है और जोर करके ही उनके दान स्वीकार किया है। यानी 'उत्तेजन देने के बजाय कुछ भाग' नियोजन ही मेरे दिमाग है। अभी करीब आठवीं पैंतालीस लोगों के नाम मेरे पास हैं। इसकी अधिक जल्दी यहाँ नहीं करता। फिर भी इतना जल्द

करता हूँ कि आपमें से किनके पास कुछ गठरी हो वे उठे लोक इसमें भाग लें और अपने मित्रों में प्रेम से इसका प्रचार करें। ये दोनों काम परस्पर पूरक हैं। अभी जो पचीस अरब एकड़ का हमने संकल्प किया है उसी पर जोर देना है। संघर्ष-दान का काम अभी खर्चबनिफ़ तौर पर नहीं जानना है। अधिकतम तौर पर खिन्ना हो सकें, उठना ही करना है।

(२) सुताशक्ति

इन दो कार्यों के अलावा तीसरा काम सुताशक्ति का है। यह एक बड़ी शक्तिशाली वस्तु है। इसकी शक्ति को हम पहचान नहीं सकते हैं। बापू की सृष्टि में और धरि-भ्रम की प्रतिष्ठा की मास्यता के तौर पर देश की स्वामी बदान की जिम्मेवारी महसूस करते हुए हम सुताशक्ति समर्पित करें। इसे मैंने सर्वोदय का 'बोट' माना है। यह एक बड़ी बात है। इसमें सिर्फ़ रुकावट नहीं है कि घर-घर, गाँव-गाँव जाना पड़ेगा। क्योंकि इसे मैं रुकावट नहीं मानता, बल्कि यह हमारे काम के लिए एक प्रोत्साहक बात है। पाने इस निमित्त तो हमें घर-घर जाने का मौक़ा मिलेगा। इसलिए इस काम को बढ़ावा देना चाहिए। अगर हो सके, तो जैसे हम पचीस अरब एकड़ जमीन की बात करते हैं, जैसे ही अरबों व्यक्ति भी प्राप्त करें तो भ्रम-प्रतिष्ठा बढ़ाने में उठका बहुत उपयोग होगा।

भ्रम-दान

इसके अलावा और एक बात हम इसमें से पारते हैं। आज तक हमने कितनी छुट्टियाँ पचासी से पैसे का आचार लेकर चलायीं। अर्थात् पैसावाले लोग—जो कि हमारे मित्र थे, प्रेमी थे, सहानुभूति रखते थे, किनके इष्टन हुए थे—इमें मरक जैसे और हम उसे लेते थे। इसमें हम कुछ गटती करते थे, ऐसी बात नहीं। पर अब जमाना बदल गया है। अब भ्रम का जमाना आया है अतः हमें उसकी प्रतिष्ठा बढ़ानी ही चाहिए। अगर हम हर एक ग्राम में एकमात्र संस्था ऐसी बना सकें जो आवश्यक बनायें जो आरंभ में भ्रम के आचार पर ही चले और यदि देना हो तो भ्रम का ही दान के। यदि सुताशक्ति का व्यापक प्रचार हुआ तो हम ऐसी संस्थाएँ बना सकते हैं। उनमें से तेज़बी अपेक्षा निम्न होगी, जो प्रचार में कम सकेंगे और काम भी कर सकेंगे यही हमारी योजना है।

भाइयो विचार के जितने अंग थे, मैंने पाँचों में आप लोगों के सामने रख दिये। सर्वोदय-समाज की समझ में हम आते हैं तो जीवन की कई बातों पर विचार, चिन्ता करनी पड़ती है। वह हम करें, लेकिन वह जो मुस्म-मुस्म आते मैंने बताया उन पर आप लोगों विमल-मनन करें और संभव हो, तो असाध्य पूरा बर्ष इस काम के लिए हैं वही मेरी प्रार्थना है।

हम सभी मानव

अन्त में दो शब्द कह देना चाहता हूँ। हमारा वह काम किसी संघर्ष का काम नहीं है। सर्वोदयवाले पर शब्द भी सुनाई न पड़े क्योंकि वह शब्द ही गलत है। ध्यान रहे कि हम केवल मानव हैं मानव से भिन्न कुछ नहीं। नही तो देखते-देखते यह सर्वोदय-समाज, आत्म अनुशासनवाद न होने पर भी आगे 'पाम्थिक' और 'साम्प्रदायिक' बन आबगा और हम दूसरों से भिन्न हो जायेंगे। इसलिए मैं से कभी ऐसी भाषा न निकले कि पञ्चना समाजवादी है, पञ्चना कालोत्पादक है, तो पञ्चना सर्वोदयवादी।

तीसरी शक्ति

अब्य दूसरे नाम मने ही चले क्योंकि वे लोग उस उस नाम पर काम करना चाहते और उसकी उपयोगिता मानते हैं। लेकिन हमारा कोई भी काम नहीं है। जितने तीसरी शक्ति कहते हैं व हम हैं। आत्म की बुनियाद की परिभाषा में 'तीसरी शक्ति' का अर्थ है, जो शक्ति न तो अमेरिकी गुट में शामिल हो और न रूसी गुट में। लेकिन मेरी 'तीसरी शक्ति' की परिभाषा यह होती— जो शक्ति हिंसा शक्ति की विरोधी है अर्थात् जो हिंसा की शक्ति नहीं है और जो शब्द शक्ति से भी भिन्न अर्थात् जो शब्द-शक्ति नहीं है ऐसी शक्ति। एक हिंसा शक्ति दूसरी शब्द शक्ति और तीसरी हमारी शक्ति। हम उसी शक्ति को स्थापक बनाना चाहते हैं। इसलिए हमें अपना कोई अपना सम्प्रदाय बनाना नहीं है। हमें आम भाषा में कुछ भिन्न माना और केवल मानवमात्र बनकर ही काम करना होगा।

अन्तिम (मानभूम विचार)

[श्री किशोरकाकमाई की 'गांधीजी और साम्यवाद' नामक पुस्तक के लिए पूरव विनोबाजी ने मूक मराठी में जो प्रस्तावना लिखी वह उसीका हिन्दी रूपान्तर है । —संपादक]

वर्तमान और वह भी दुःखमय ।

आखिर सृष्टि तो अनादि ही कही गयी है । किन्तु किस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसे तो कुछ नहीं तो सो सो करोड़ वर्ष ककर हो ही गये हैं । ऐसा पौराणिकों और व्याधुनिकों का मत है । कहते हैं पृथ्वी पहले निरजुक्त वा बिना जीव-सृष्टि की थी । वह ध्रुव की तरह एक कक्या हुआ गोला ही थी । आगे चलकर ठंडी होत-होत जब वह जीवों के निवास-योग्य बनी तब उसमें जीव-सृष्टि हुई । सूक्ष्म जीवों से आगे बढ़ते-बढ़ते उसमें मानव का आधिमाय हुआ । उसे भी दस-पॉच लाख वर्ष तो हो ही गये होंगे, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं । मानव के इतने बड़े जीवन-प्रवाह में सै-सो सौ वर्षों का हिस्सा ही क्या । फिर भी पिछले सै-सो सौ वर्ष हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण बन बैठे हैं कि हमें लगता है मानव का आगे से अधिक इतिहास इन्हीं सै-सो सौ वर्षों में समाया है ।

वर्तमान काळ का महत्व तो हमेशा हो होता है । वह मूलकाळ का फल और भविष्य का बीज होता है । दोनों ओर से उसका महत्व अद्वितीय ही है । भूत और भविष्य के सम्बन्धान पर होने के कारण स्वभावतः वह क्रांति का काळ रहता है फिर वह क्रांति जन्मदात्री हो वा मरणदात्री बुद्धिक्रान्ति हो वा धर्म क्रांति । वर्तमान क्षण हमेशा क्रांति का क्षण होता है । इतना ही नहीं वह 'न भूतो न भविष्यति' होता है । हम देखते हैं कि साठ पैंसठ लाख से कमसे ज्यादा हर साठ दोती आती है फिर भी क्या 'हर बार' की काफ़िल अनेक कारणों से अपूर और महत्वपूर्ण नहीं रहती ? हाँ क्यों क्यों क्यों उदाहरण ही लीजिये । जब किसी मा को बच्चे का दर्शन होता है तब क्या वह पही नहीं समझती कि बूटी किनी

मा को इस तरह का दर्शन हुआ ही न होगा ! इधर मैं बहुत-सी मन्त्राओं को यह करते सुनता हूँ कि 'हमारे बन्धु के लिए ऐसा कोई नाम सुझावने, और आज तक किसी बन्धु का न रखा गया हो ।

सारथी वर्तमान काक निःशब्द श्रुति का ही नहीं बल्कि अपूर्ण श्रुति का काल होता है । उस दिन एक सज्जन बोले : "हमें आपका वह पुराना 'श्रुति' श्रुति श्रुति' का शोर (नारा) नहीं चाहिए । अब हम 'श्रुति श्रुति श्रुति' का तीन बार उच्चारण करनेवाले हैं । मैंने कहा : "एक ही बार श्रुति करेंगे, तो ठीक होगा । तीन बार शोर करने से आप मुँह खान से भी पीछे हट जायेंगे । श्रुति का ऐसा कोई डर नहीं । वह तो क्या के लिए पुरानी है । श्रुति पुरानी हो ज्ञान में बानी पड़ जाती है । इसलिए तीन बार करने में कोई खर नहीं । एक ही बार श्रुति कहना चाहिए और फिर उसका नाम भी न लेना चाहिए ।"

वर्तमान काल का महत्त्व प्राचीन काक का कैसे भिन्न लगता है ! यह दूसरी बात है कि वह प्राचीन काक अब वर्तमान रहा होगा अब उसका भी अपूर्ण महत्त्व रहा हो । फिर यदि वह वर्तमान काक या वर्तमान अब हुआ का हो तो तो उसकी का कीमत ही नहीं रहती । हुआ का काक लक्ष्य रहा होता है । हुआ का काक प्रत्यक्ष मुक्त के अनन्त प्रयोगों को हल करने के लिए ब्यापक है । हुआ का काक न प्रयोग किम्वदित के उदर में गुच्छावण हो जाते हैं । हुआ के किसी प्रयोग का प्रयोग अभी होता है जब उसका व्यापक वह हुआ का प्रयोग आये । हुआ का काक न प्रयोग न ही उनके हुए के कारण उनकी वाद में रहता न प्रयोग है । हुआ का मिश्रण का काम तीन हुआ ही कर रहा है ।

मा को का समय हमारा वर्तमान काक है और उसमें
न है व हमारी शक्ति में वह मानव के खरे इतिहास का

११८

१. ६ विचारार्थ

१. ना धरी जिम्मे हम 'हुआ'
भाग्य का मोड़ छोड़ की देते
२. १५ अम दिया है । हुआ

आर गुग्ग परस्पर विरोधी कह्यत है परन्तु वे एक-दूसरे के जन्म हैं। गुग्ग गुग्ग का जन्म देता है आर गुग्ग गुग्ग को। गुग्ग का जन्म जब हागा तब हागा पर हाग समप था हम गुग्ग का ही जन्मात्स्य मना रहें हैं। अर्द्धेन गुग्ग के पीछे कितनी सुखीतें आर कितनी अड़चने होती हैं। गुग्ग का नाम लेते ही उसके बेटेपारे का चिन्ता बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है। हाँ गुग्ग इन संशयों से बिना कुल मुक्त है। थोड़े को उल्लास साया हिला मने में दृढ़ है उसे अर्द्धेन मुग्ग से, उसे किसीकी नजर न डगेगी। किसी महात्मा या महामूर्ख की क्या क्या तो उसे अपवाद ही समझिये। स महात्मा सुमुग्ग—ऐसा महात्मा बड़ा ही दुर्मम होता है। हमारे हाथ जमाने ने गुग्ग की राजियाँ निमात्य करके उनके बोझ के नीचे गारी गुनिया की आस जन्म का कुचल टला है। शहर के बार बैद्य की पीठ पर चढ़े और माटिक के पेट में गब। माटिक का पेट ग्य-लाकर बिगड़ा आर रेल की पीठ हो-लाकर दूरी। बगल मीठा ही मीठा है उस शहर न एला गमवार बर दिगाया। गुग्ग के बेटेपारे में विर्मान सिंह का हिन्ना मोंगा था किलीने मियार का। मेमने के हिल में कुछ भी नहीं बचा। उबड़, बड़ मेमना ही उन दोनों में बँट गया। अमत्य जगो का रजान्तानी वह आच के जमाने को बिलेह-कथा है। इसल पुटकाया बगल में। आच गपके लामने गरी प्रथ है। गौधीजी का हाथ दृश्यन गौधी गम्वली आर हली हाथ हाथ मची है।

मनु १ ३ ३२ की गवाहरी बर्णिया ॥ गम्वली मनी व ऊँडे। बागी के आ गम्वली गुठ न एक और का पुतावर हागा का गौधी पर बहान का हाग किरा एगी क्या बाहिल म है। उला हवार गल गम्वली गम्वली न का बार व हागा का उल्लास ललाहरी मनी का उलो के हाग दिना था। हागा म उल्लास मने उन व बड़ बाग म बनी-बनी हुआ हागा आर क्या-बना नदी वह का गौधी जलिया बाग मने में लक्ष्य बरन्ना टल काबाग म ही पुज्जी बाहिल। वह हागा पर बर्णित उल्लास की पुन गवार हा गौधी। प मने गम्वली बरन्ना का कि गप लंग बर दूरे। एक के बार एक मग्वली गौधी निरन्त पर मी गम्वली न हागर व बरन्ना हाग मने व बायन्ना का ऊर मने गम्वली का मने। गम्वली निरन्त म उल्लास पर मी गम्वली गौधी मी। हाग हाग मने मी गम्वली व पु (१८८ हाग वर) का बरन्ना हाग उल्ला

मित्र मुझसे बोले : “भाई हम होता है आपने अब तक कम्युनिस्ट-सारित्व नहीं पढ़ा। वह पढ़ने जैसा है।” मैंने कहा ‘जब मैं कास्ता खाता हूँ, उत तक आप ही मुझे पढ़कर सुनाइये।’ तब उन्होंने डाकी दृष्टि से मुना हुआ सारित्व मुझे पढ़ सुनाया। उसके पहले मार्क्स की ‘कैपिटल’ का नवीन विचार की मूल संविदा है, मैंने बाहर फुरसत में पढ़ ही थी। इसलिये उन्होंने पढ़कर जो सुनाया, उसे समझने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। रोज़ बट्टा देव धर्म भजन होता था। कुछ नहींने वह कम खरी खा। उनका पढ़कर सुनाया सारित्व मुना हुआ था फिर भी उसकी पुनर्विचिथो की भरे मन पर कवरकल काप पड़ी। तब अगर हमारे तबजों के मन इस पुनर्विचिथो से उठखाये नहीं उठते मन्त्र-मुन्त्र हो मने, तो इसमें अचरज की कोई बात नहीं।

दां निष्ठार्थ : गुण-विकास और समाज-रचना

गुण-विकास और समाज-रचना व दो ऐकान्तिक निष्ठार्थ आदिकाल से लेकर अब तक चढती आयी हैं। गुण-विकासवादी कहते हैं : “गुणों की बढ़ोवट ही वह क्मात् चढ रहा है। मनुष्य का जीवन भी इसी तरह गुणप्रेरित है। क्मो-क्मो गुणों का विकास होता आया है। स्त्री-स्त्री समाज की रचना खज ही बढ़कटी जाती है। इसलिये सक्मो को अपना खर प्यान गुण-विकास पर केन्द्रित करना चाहिए। समाज रचना के फेर में पढना स्वर्ध ही कहकर को फिर उठ खना है। ‘अज्ञानापातवर्ज्यम्’ यह मन्त्रों की मर्पावा है। माने अम्त के सक्म पाकन और सहार की शक्ति को छोड़कर भगवान की कृती द्यकियाँ भक्त का प्राप्त हो सकती। आईख सक्म समय सन्तोष, खरोग आदि धम-निबमों के प्रति निष्ठा इव करना व गुण हमारे नित्य के व्यवहार में उत्तरोत्तर प्रकट हा एनी कादिश करना ही हमारा काम है। नटना करने पर धेप ख अपन आप हो आवगा। बच्चे को दूध पिनाओ यह माता से करना नहीं पड़ता। व न के समय राना चाहिए यह छोटे बाळक को सिखाना नहीं पड़ता। बाल्यम्य होना हा दूध अपन आप पिनावा आवगा। पुन होया तो खज ही रोना आवगा।

न प्रकार की यह एक निष्ठा है जो सभी सन्तो के हृदय में खज स्फूर्त होती है। गीता में ठही सपरिधि के गुण और खन के द्यकियों की जो टाकिना

मार्गी है, उसके एक-एक गुण और कृष्ण पर खनदेव ने जो शता मुन्दर विने बन किया है उसके मूक में यही निश है।

इसके ठीक विपरीत कम्युनिस्टों का तत्त्वज्ञान है। वे कहते हैं 'जिसे आप गुण-विकास करते हैं, वह यद्यपि पिछ में हाता है, पर पिछ हाथ किया हुआ नहीं होता परिस्थिति द्वारा किया होता है। पिछ स्वयं ही परिस्थिति के अनुसार बना रहता है। 'मासिक चिन्तम्'—जिसे पंचमूलात्मक है। छोटे बालक को दादी-मैंठवाले बाबा का डर लगता है उसका कारण इसके भिन्न भेद का हो सकता है कि उसकी माँ के बाड़ी-मैंठ नहीं होता। माँ को अगर दादी-मैंठ होती, तो बगैर दादी-मैंठवालों को देखकर ही बालक पचता। आप कहते हैं कि कुत्तों के हाँव पर रोना लग ही जाता है। लेकिन वह कुत्तों से कुत्तों में सहज ही होता है। क्या बिना कोर स्वतन्त्र पदार्थ है। वस्तुतः वह सृष्टि का एक प्रतिविम्ब है, छायाका रूप ही है। छाया के नियमन से वस्तु का नियमन होगा या वस्तु के नियमन से छाया का। रात का गहरे नींद आने से बिना प्रकाश होता है। रात गुण प्रकट होता है। फिर बाड़ी देर के बाद भूख लगने पर स्वादुप्य और पक्कड़ता है और माँजन करते ही लभोगुण बढ़ जाता है। फिर आप गुणों की महिमा क्यों गत है? सोम्य परिस्थिति निर्माण कर देने पर योग्य गुणों का उदय होगा ही। इसलिये परिस्थिति की पद्धतियों अन्तः-अन्तः पद्धतियों और बाह्ये स्तिर उद्ग से पद्धतियों (मन्त्राचार्यों के मातृ कुनये न देखिये। मनुष्य का मन केन्द्र है, केन्द्र ही होगा। वह किसी तरह पद्म का मन नहीं बन सकता और न अस्पानिक देवता के समान ही बन सकता है। वह अपनी मयाया में रहता है। परिस्थिति सुधारने पर वह बाँझ-बहुत सुधारता है और विगड़ने पर खोका-बहुत विगड़ता है। उसकी चिन्ता न बीजिये। समाज रचना पढ़ने के लिए हिंसा करनी पड़े तो भी 'अवगुण मर गया' कहकर चिन्तात मृत रहिये। भुरी रचना नष्ट हुई, शतना ही समझिये। उसके लिए आ हिंसा करनी पड़ी, वह साधारण हिंसा नहीं थी। वह उँची संह की हिंसा थी। वह भी एक सद्गुण ही थी। वह समझिये तो आपका भ्रमीभ्रंति गुण-विकास होगा।

ये दो छँद हुए। इन दोनों के बीच बाड़ी लफका दिटना है। हर एक अपने-अपनी मर्जी की जगह देखकर दिटना है।

कर लेंगे। इसे नित्य-नैमित्तिक-विशेष कहना चाहिए। इसी तरह का विशेष सर्वत्र करना पड़ता है।

‘कम्युनिस्टों की तरह हम यह नहीं मानते कि ‘क्रान्ति के लिए हिंसा के साधनों से काम लेना ही चाहिए, हिंसा के सिवा क्रान्ति हो ही नहीं सकती। हमारा विश्वास है कि मारवा जैसे देश और अन्तर्जातीय राज्य में हितक साधनों का अवलम्बन किये बिना केवल बैकट-बाजस के बल पर राज्य-क्रान्ति की जा सकती है। उसके लिए ओकमस तैयार करने में १०-१५ साल का ज़रूर तो मो कोई हर्ब नहीं। हम बेच के साथ ओकमस तैयार करते रहेंगे। लेकिन मान लीजिये कि सत्ताधारी पक्ष ने चुनाव की परिणता कायम नहीं रखी और वे सत्य का दुरुपयोग करके चुनाव हार गये तो ऐसे अवसर पर साधन-शुद्धि का आग्रह रखने का अवसर निरन्तर आर सारते रहना ही होगा। इसीलिए निश्चय होकर केवल विशेष प्रसंग के लिए ही अन्य साधनों का उपयोग करना हम अनुचित नहीं मानते। हम उसे ‘नैमित्तिक भय समझते हैं। जहाँ तो आप उसे ‘आतृप्तम का लीजिये, लेकिन ‘अयम’ न कहिये, इतना ही हमारा निवेदन है। इतने से ही शाश्वत मूल्य न गिरेंगे। नैमित्तिक कारण के लिए सही पक्ष से थोड़ा अस्वस्थता पड़े, तो बाध में फिर से सही पक्ष सिद्ध हो सकता है। सत्य की अस्वस्थता-बदली होते ही शाश्वत मूल्यों का और मो अधिक पक्का कर लेंगे।

‘हिंसा-निराकरण सूत्र को मजबूत गाड़ने की नीति प्रसिद्ध है। केवल ही इसे समझिये। अहिंसा के अर्थ के लिए ही हिंसा का यह अस्पष्टाधिक आग्रह है। अन्यथा अहिंसा हमसे बहुत दूर पड़ी जायगी। पेड़ के नीचे के छाव बने, इसीलिए हम उसकी अट-छूट करते हैं न। पेड़ की जड़ पर कुत्ताही पड़ना एक बात है और उसकी छायाभी की अट-छूट करना दूसरी बात। पूँजीवाद, साम्राज्यवाद, जातिवाद—ये छारे बाध अहिंसा की जड़ पर हो प्रहार किया करते हैं। हिंसा में कम्युनिस्टों की अज्ञा और उसके अन्त्यानुषंग अमल के कारण उनका प्रहार भी अहिंसा की जड़ पर होता है। यद्यपि उनका उद्देश्य सही नहीं होता तथापि उसका परिणाम भी निश्चित है। इसीलिए हम साम्प्रदाय का समर्थन नहीं कर सकते। परन्तु विशिष्ट गुण की निष्ठा के नाम पर समूचे समाज की प्रगति रुक रखने और मरीचों का उत्पीड़न दीर्घकाल तक चले देने में हमें

गुणनिष्ठ का अतिरिक्त मास्स पड़ता है। इसके अन्वयात् हमारा यह कथन है कि दूसरे राज्य का हमारा रोकने और भीतरी विद्रोह उत्तम करने के लिए गरिब-बंद का प्रयोग करना पड़े। तां उसकी गणना रिया में न कर उसे 'बन्धुधर्म' समझना चाहिए। इन्होंने अपना सब कुछ सारे प्रयोगों में व्यर्थ लाने का आग्रह करना असंभव जरूरी है ऐसा हम मानते हैं।"

सन्तों और कम्युनिस्टों की भूमिकाएँ नैतिक भूमिकाएँ हैं। और इन दो विपरीत भूमिकाओं को हम नैतिक भूमिकाएँ कहें। उनमें से पृथ्वी नैतिक भूमिका का प्रतिपादन इस देश में गौतम बुद्ध और गांधी ने प्रमाणवादी ढंग से किया है। दूसरे श्री कुछ कर्मसंस्कारकों ने उसका आग्रह किया है। बाड़े ही स्मृति-बचनो ने उसे मान्य किया है। दूसरी नैतिक भूमिका का प्रतिपादन अनेक नैतिक स्मृति-कार्यों ने किया है। आज भारत में बहुत से कांग्रेसवाले, कांग्रेस के उपपक्षोंवाले और राष्ट्रीयता का अहिंसान्तरण करनेवाले स्वामीय सारे समाजवादी इसी भूमिका पर सब मास्स होते हैं। बहुत से गांधीवादी कहने-बोलने में भूमि-पिरकर इसी भूमिका के मजबूत आ जाते हैं।

इस विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि श्री किशोरबल्लभशास्त्री की इस पुस्तक में गांधीजी की सत्तावादी नैतिक भूमिका और कम्युनिस्टों की रचना महा-व्यतिनिष्ठ की तुलना की गयी है।

गांधी और मार्क्स

महात्मा गांधी और मार्क्स महाभूमि—दोनों के विचारों की तुलना से अधिक आकर्षक विषय आज के अमाने में और कीन-सा हो सकता है? पिछले सा-सा मा-सों के मनुष्य-समाज के जीवन को यदि ध्यान आय तो बहुत कर से ही नाम हाथ मर रह जायेंगे। मार्क्स के पैर में सेमिन आ ही जाता है। गांधी के पीछे 'सत्यमेव जयते' की लड़ाई जारी है। ये दोनों विचार-प्रवाह एक दूसरे का आग्रह करने के लिए आमने-सामने खड़े हैं। आज ऊपर से तो समाज के अंगन में एक के नृत्य में सम्मिलित और अमेरिका के नृत्य में अन्तर्गत के आग्रह में ही ऐसी-वैसी लड़ाई लड़कर लड़े दिखाई देते हैं। किन्तु गहराई में विचार कर तो हम दूसरे नकली दृष्टि में जोड़ लाने नहीं रह गया है।

इसलिए छोटी शक्ति के बल पर वह कितनी ही ऐसी क्यों न बपारे, मैं तो मानता हूँ कि कम्युनिस्ट पक्ष की प्रतिस्पर्धा में वह लड़ा नहीं रह सकता। इसके विपरीत, गांधी विचार यद्यपि आज कहीं संगठित रूप में लड़ा नहीं दिखाई देता फिर भी उसमें विचार का सत्त्व होने के कारण कम्युनिज्म को ठीकाँध धमना करना पड़ेगा। ऐसे इन दो बलवान् दर्शनों की तुलना भी किशोरबाबुभाई ने इस छोटी-सी लेखमात्रा में की है। विषय अत्यन्त रस से इतना भर है कि भी किशोरबाबुभाई की विविध प्रकार की 'निरस-विषय' विवेचन-शैली के बावजूद पाठक पूरी पुस्तक को बिना नहीं रह सकते। भी किशोरबाबुभाई ने 'गांधी-विचार बोधन' पहले से ही कर रखा है। इसलिए गांधी-विचार का उनका इस पुस्तक में किया हुआ विश्लेषण अधिकृत माना जायगा। साम्यवाद का उनका विश्लेषण उतना अधिकृत न माना जाय तो भी मुझे आता है कि उस बाद के प्रति अन्याय न हो, इतनी सावधानी इसमें रखी गयी है।

संसार की बात हम छोड़ दें तो भी कम-से-कम भारत में आज गांधी-विचार और साम्यवाद की तुलना एक नित्य प्रश्न का विषय बन गया है। हर एक व्यक्ति अपने-अपने रंग से दोनों का तुलनात्मक मूल्यांकन किया करता है। गांधी विचार के बारे में एक आध्यात्मिक सेवोपुत्र दिखाई देता है, तो साम्यवाद के पीछे शास्त्रीय परिमाणों का अकरबल घुटका। गांधी-विचार ने भारत के स्वराज्य संपादन का श्रेय प्राप्त कर अभ्यवहारका के आश्रय से झुटकार पा लिया है। साम्यवाद ने चीन के पुराणपुत्रों को धारण प्रदान कर अपनी तात्कालिक शक्ति दिखा दी है। इसलिए संभव हो तो दोनों विचारों का समन्वय किया जाय। ऐसी आशा कुछ प्रभावकों के मन में उठती रहती है। फिर 'गांधीवाद वाली दिखावटी साम्यवाद' इस तरह के कुछ स्वरूप बनना सिने जाते हैं। वस्तुतः इन दो विचारों का मेल नहीं हो सकता। इनका विरोध अत्यन्त मूढगामी है। ये दोनों एक-दूसरे की जगह लेने पर तुले हैं। यह इन निबन्धों में वर्णन की तरह स्पष्ट हो गया है।

एक बार इस तरह की प्रश्न हो रही थी कि "गांधीवाद और साम्यवाद में केवल अहिंसा का ही फर्क है।" मैंने कहा : "दो आदमी गान्ध, कान, औरल की दृष्टि से विषय एक-ही थे। इतने निकट-तुल्य कि राश्ट्रपति एक

के लिए एक की जगह दूसरे को बैठाया जा सकता था। परन्तु इतना ही था कि एक की नाक से सौंसे पक रही थी तो दूसरे की सौंसे बन्द हो गयी थी। परिणाम यह हुआ कि एक के लिए मोक्ष की तैयारी हो रही थी जब कि दूसरे के लिए श्व-नाश की।" अहिंसा का होना या न होना वह 'छोटा-सा' परन्तु छोड़ देने पर बड़ी हुई समानता रही तरह की है। श्री किशोरलालभाई ने तो नाक कान झोल म भी पक दिया दिया है। जिसको सौंसे पक रही है, और जिसकी नहीं पक रही, ऐसे दो व्यक्तियों की नाक, कान ध्यान में भी परन्तु हुए बिना कैसे रहेगा ! उसे ही ऊपर-ऊपर से वे कितने ही समान कभी न दिखाई देती हैं।

साम्प्रदायिक लुब्धकलुब्ध एक व्यक्ति का (राज-होयात्मक) विचार होने के कारण उसके व्यक्ति परीक्षण की तुल्य कभी सम्भव नहीं था। परन्तु बर्षा साम्प्रदायिकों ने उसके धारों तरफ एक सम्बन्धी-बोझी लक्षण की हमला लगी कर दी है तथापि लक्षण के नाते उसमें कोई धार नहीं। क्योंकि वह क्षीण नहीं बर्षाक्षीण है। वह पीछेबाधासे की धार है। उदाहरणार्थ, 'सर्वोदय' के एक प्रसंग उस को वे काम मानते हैं। संपन्न के लिए इतना धन में धार कुछ है ही नहीं। 'आत्मार्थ' अस्ति वह इन साम्प्रदायिकों की धार है। जिस प्रकार वह परमाणुबोझी बर्षाक्षीण करते समय पीछेबाधा पीछेबाधा (परमाणु परमाणु, परमाणु) कपल मल वेला ही धार इन संप्रदायिकों का है। छोट बालक का माता के स्तन से बूध मिलता है; वह बालक के लिए होता है। इनकी दृष्टि में भी वह एक महान लक्षण ही होता है—माता के स्तन का भार बच्चे के मुख का भोजन ता वह इष्टाव्य विनाश में दिया छोड़ने से काम नम सम्भव है। अतः कर लेग। कारण वह कि जिस हम उदाहरण सम्भव है उन भी का न समझा जाता है। बहा सम्भव का प्रतिफल कितना

करते हैं। सुधि का मन बना है इस विषय में भ्रांत मनुष्य को छोड़कर किसीको कोई छन्देह नहीं। यदि मन की ही सुधि बनी होती तो सुधिकर्ता ईश्वर की कृपे का शरणाग्रही ! परन्तु सुधि का मन भ्रष्ट ही बना हो फिर भी सुधि और मन दोनों से भिन्न आत्मा शेष रहती है। लेकिन उसका तो इनके बाद में पता ही नहीं बार काइ पता भी दे, तो मेरे भाग लक्षण ही उसके इनकार कर देगा। दादरप्राय ऐसे आदमी से कहते हैं : 'मार्ग तुमसे भेद विवाद ही नहीं है। क्योंकि आत्मा को अस्वीकार करनेवाला स्वयं ही आत्मा है। एतत्का स्वीकार करेगा तो उसे स्वीकार करने से वह सिद्ध होगी। एतत्से अस्वीकार करेगा, तो उसे अस्वीकार करने से भी वह सिद्ध होगी। मैं जागृत हूँ कहने वाले की व्यक्ति जितनी सहज सीति से सिद्ध होती है उसनी ही 'मुझे नींद नहीं है' कहनेवाले की भी वह सिद्ध होती है। सुधि और मन इन दोनों का आकार देनेवाली एक तीसरी वस्तु आत्मा का विचार ही न करके समाज रचना के क्षेत्र में पड़ने के कारण सदगुणों का स्वतन्त्र महत्त्व ही नहीं रह जाता। बिना इस आध्यात्मिक सदगुण अस्तित्व के इन लोगों की दृष्टि में केवल अन्धकार (भौतिक परिस्थिति) की उपज है।

आत्मतत्त्व विचार में व्यक्ति-स्वातन्त्र्य का स्वरूप ही नहीं पता होता। इसमें से किन्तु बाह्य करते हैं इसकी गिनती बाह्य क्या करे ? व्यक्ति आत्म और 'मन' ही समाज नियम बनता है। इसीलिए समाज का ही अस्तित्व है व्यक्ति 'मन' है इतना ही पता चलता है।

स्वतन्त्र्य न जिस प्रकार गंगाजी का मूल प्रवाद गान निराला उसी प्रकार इन छात्रोंका भी न समूचे मानवीय इतिहास का मूल प्रवाद गान निराला है। निर्मल वह हुआ है कि जिस प्रकार बाप के दृष्ट आन के बाद उनकी दिशा पत्नी गई या लक्ष्मी निर्दिष्ट दिशा में जाने के लिए वह बाप ही गया है, उसी प्रकार की हमारी स्थिति है। पूरे इतिहास के प्रवाद ने हमारे मार्ग की दिशा निर्धारित कर दी है। हमारे लिए भ्रम-स्थितियों पर नहीं गया है। परन्तु मन की निर्दिष्ट राहों बाह्य में रूप और शरीर की धार अतः में संपत्ति तथा दुःखानेपक्षे शान्त एक ही मर्तिरा हणक के घर के आग से बढ़ती—यह सब पता ही है। 'सुख' की 'असुख' की तरह ही का एक

मुख्यस्थित शासन इतिहास के निरीक्षण और गवेषणा से हमें प्राप्त हुआ है। मर्यादा पहले कहीं-कहीं होगी। "सभी मर्यादावादी भी मार्क्स ने कर दी थी मर्यादा वह सब स्थापित नहीं हुई। लेकिन वह तो प्योतिन के मर्यादा-कथन की तरह थोड़ी-सी नजर-बूझ ही हो गयी है। उन्होंने से पकड़-क्योतिन का शासन निष्पन्न नहीं माना जाय। सम्राज्य का सामंजस्य जिस प्रकार टूटा नहीं जा सकता उसी प्रकार शक्ति का मर्यादा भी टूटा नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में उत्तम मार्ग देना उसमें हाथ डालना ही हमारे हाथ में है और "तना ही हमारा काम है।

ऐसी ही आत्मविकास निष्ठा के साथ गांधी-विचार का मेरे नहीं बैठ सकता यह दिखाने की आवश्यकता समझकर भी किशोरदासजी ने छोड़-ना प्रयास किया है।

बुद्धा शरणमन्त्रिका

काल १ मास्माकि ने समस्तविषय पहले से ही स्थित रखा था और बाद में गमन-नृजी भवतः उसके अनुसार चले। इस कारण उन्हें रसीमर भी अनुभव नहीं हुआ। पुस्तक में बोलते चले और काय करते चले। परिणाम भी दिखा जाया था। "मर्यादा उसकी निम्ता करने का भी कारण नहीं रहा। ऐसी ही साम्यवादियों की स्थिति है। मार्क्स ने वा दिखाया वह केवल ने किया। हमें यह "नई पीछे चलने सबसे मुकाम पर पहुँचाना है। मार्क्स के बिलने और केवल करने में कहीं कहीं मेरे का प्रयास होता है कभी-कभी उसकी एकमात्रता करके दिखाने का प्रयास कर। पता है। वह भी अधिक कठिन काम नहीं पठा क्योंकि यह निश्चित है कि भुक्ति-चलन के अनुसार ही स्मृति होनी चाहिए। "मर्यादा अगर स्मृति-चलन अधिक स्पष्ट हो तो उसके अनुसार भुक्ति का व्यवहार में काम हो जाता है। "तना किया कि जब तक से 'दार्शनिक स्वीकार'

बचन मिल जाय तो उन दोनों का मेक पैदान की कांछिष न करत पैछा बाह का बचन प्रहण करके लिच्छा छोड़ हो—यह कहकर गांधीजी चुड़ी प्य व्यते हैं। उनही पदी-से-यही लड़ाई में न तो कोई पूर्वबोझना होती थी म तंत्र और न कोई रज्जा ही। 'एक कदम काफी है' कहनेवासे को मगवान् तो कदम बतवाम किम्विध ? नैर, बाह के बचन भी क्या प्रमाण माने जायें ? इस पर गांधीजी का जवाब है 'बचनों को प्रमाण माना ही मत। अपनी बकत में काम हो। एक एक हैं, मुझे पूछा। मेरे बाह गुम सब लोग सर्वतंत्र-स्वतंत्र हो। इस लिए उनके अनुयायियों में भी किसीका किसीके साथ में नहीं बैठता। एक बार एक मज्जन में बिनोद में मुलासे कहा था 'गांधीजी गीता भक्त में और उनके निरुद्ध के शहराही भी। सभीन गीता पर कुछ-न-कुछ लिखा है। लेकिन किसी एक या दो गीताय दूसरे के गीताय से में नहीं गाना।' इस विनाद को हम भूल जायें क्योंकि हमने गीता के शब्दों की व्याख्या प्रकट होने के विना आज कुछ छिद्र नहीं दाता। परन्तु वह बात तो सच है कि जीवन व मंचक राजेश्वर किसी भी प्रभ पर, परा तक कि गान्धी जी- शपौर-विचार के प्रकटन विषय पर भी, पैठा नहीं कहा उन मरणा कि गांधीजी के मार विचार के गांधी एक ही नीति दरमपेक्ष। इन्होंने जब किसी मुलापा कि गांधीजी का अपने विचार गान्धीय परिभाषा में एक अन पारिषा तो उन्होंने उनर दिया था कि 'एक तो मुला पैठा बचन के लिए प्रमाण नहीं। दूसरा म प्रमाण अभी बन रहा है। उनम म गान्धी जी जी जय बागा हर बनता। उनके दिव्य रूप बारा सिद्धिपूर्ण गीत प। परन्तु भीम भी एक बाण्य में मुला उनका जवाब दीक जेवा। गान्धीय परिभाषा बनाने म क्या दाता ? हमना ही कि उनकी विरुद्ध गान्धीय परिभाषा का जवाब मिलेगा। लेकिन गीत प्रचार गान्धीय-दक व दक-दक लिए नहीं होना कि बचन और एक ही लक्षणा में म अनक गमनाभी का जम होना है उसी गान्धीय परिभाषा म दूसरी परिभाषा का कहा देने में गरीबता दात के बचन उनको ही दाता बन्ती है। हमने विचार का परिभाषा के शीर्षक में दोर लिखर देने के पान उ। उन्मुग बचन देय ही किहक लक्षणाही होना है। परन्तु जमे । म गान्धी मार निष्ठा है और हम के अनुयायियों की भी लक्षणा है। हमने एक बार फिर में पर गांधीजी ने गीत गान्धीय

आरम्भी दस शिक्षणों में चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में, ऐसा कि गांधीजी ने कहा
 "हर एक को अपनी अस्मिता बचानी चाहिए" यही उम्मा उपाय है।

तीन गांधी-सिद्धान्त

गांधी-विचार का मुख्य और कभी-कभी कायम रखकर उस कुछ अवस्थित
 रूप देने का भी किशोर-आत्मज्ञान ने प्रयत्न किया है : १ सर्व-भारत २ विश्व-
 शक्ति (दूरदर्शित) और ३ विदेशीकरण—इन तीन विषयों को मिश्रकर
 उन्होंने एक ढाँचा बनाया है। आइये, उस पर चोखी निगाह डालें।

१ सर्व-भारत की पुरानी कल्पना में नया अर्थ भरकर अर्थात् उस कल्पना
 में निहित मूलभूत विचार को ध्यान में रखकर गांधीजी ने उसे स्वीकार किया है।
 मैं समझता हूँ कि यह उनका एक अहिंसा का प्रयोग है। किसी समय मैं
 आदरणीय बन सको और कल्पनाओं को अमान्य करने के बख्ते उन्हें मान्य
 रखकर उनके अर्थ का विकास करना उन्हें विकसित रूप देना और उनमें नव-
 जीवन गढ़ना अहिंसा की प्रक्रिया है। भारतीय परम्परा में उतरा हुआ समन्वय
 का सारा विचार इसी अहिंसा की प्रक्रिया से निकला है। इस प्रक्रिया में पुराने
 गण्डों में नया अर्थ भरने का ध्यान भी नहीं होता। पुराने गण्डों के मूल अर्थ का
 निर्मल जमाका देने का आग्रह होता है। गीता ने यज्ञदि गण्डों के अर्थों में
 विकास कर दस पद्धति का व्यवहार हमारे समक्ष रखा है। इस प्रक्रिया में गण्डों
 का जीवनानुसार का बहुत टर रहता है। ऐसा होने पर वह अहिंसा के प्रयोग
 का प्रयोग बन जाता है। गण्डों की जीवनानुसार किसे विश्व कुछ
 गण्डों में गण्डों का सम्पूर्णमात्र बाँटन किया जाय तो वह अहिंसा की प्रक्रिया
 का। गांधीजी भारतीय संस्कृति में अन्तर्गत और फल-सुखकर पड़े हुए। वे सुखदा
 मा में अहिंसा में अन्तर्गत अन्तर्गत के लिए बोधते थे। मैं समझता हूँ कि इसीलिए
 गांधीजी समाज की कल्पना को स्वीकार किया। दूसरी मध्य में कहा जाय,
 वे दूसरी किसी समाज में पैदा हुए होते और उसी समाज के लिए बोधते
 गांधीजी अहिंसा समाज रचना के अनिवार्य अंग के रूप में 'सर्व-भारत' अर्थ
 और 'विदेशीकरण' उनका मन में स्वतन्त्र रीति से आती ही, यह नहीं कहा जा
 सकता कि वे रचना कर सकते हैं कि इस कल्पना का जगहाने को सारा प्रयत्न

किया वह उस शब्द में भी दूसरे किसी शब्द के द्वारा उन्हें प्रमाण करना ही पड़ा। मेरा आशय यह है कि जिन्हें 'जन' और 'वर्ण-भ्रमण' शब्द ही पसन्द नहीं है, उन्हें गांधीजी के इन शब्दों का प्रयोग करने पर चौंकने की जरूरत नहीं। यहाँ शब्दों का आग्रह नहीं उनके स्वर से महत्व है।

१ मजदूरी (पारिश्रमिक) की समानता २ होड़ (प्रतिस्पर्धा) का समाप्त और ३ आनुवंशिक संस्कारों से बचनेवाली शिक्षण-योजना—वही वर्ण-भ्रमण का स्वर है। हमारी दृष्टि से अद्विष्टक समाज-रचना में जितना ही अभिप्रेत है।

२ वर्ण-भ्रमण की तरह ही ट्यूटीशियन के सिद्धान्त की बात है। वह शब्द भी बहुतेरों को अच्छा नहीं लगता। 'जन वर्ण' शब्द मूल में निश्चिन्त एक सुविचार और सुबोझा का चेतक है। ट्यूटीशियन के सिद्धान्त के बारे में फर्ग्युसन निम्नपुस्तक ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि यह शब्द जन व वर्ण हुआ तभी से इसका सुप्रयोग भी शुरू हुआ है। किन्तु कानून की भाषा में ठठका अष्टे अर्थ में प्रयोग हुआ है। गांधीजी कानून के अष्टे अन्वयाधी थे, इसलिए उस शब्द को उन्होंने पकड़ लिया। और चूंकि वे सत्पीयसक थे, इसलिए उन्होंने उसका मूल छुड़ अर्थ अपने हृदय में रखा लिया। मैं कानून का अन्वयाधी नहीं। इसलिए गांधीजी के इस शब्द का प्रयोग करने पर भी उसे पकड़ नहीं गया और न मुझे वह आकृष्ट ही कर सका। फिर भी गांधीजी ने जिस अर्थ में उस शब्द का प्रयोग किया उस अर्थ के विषय में मुझे सख्त-धर्मी नहीं हुई। गीता के अर्थग्रह समभाव आदि शब्दों ने गांधीजी के मन को मजबूती से पकड़ लिया। जब वे इसका विमर्श करने लगे कि इस शक्ति का व्यवहार मैं साधारण इस तरह किया जाय ता उन्हें कानून के 'ट्यूटी' शब्द की सहाय मिली। गांधीजी ने 'आत्मकथा' में कहा है कि "गीता के अध्ययन से 'ट्यूटी' शब्द के शब्द पर विशेष प्रभाव पड़ा और उस शब्द से अग्रिम की समझा हुआ हुई।" कारण गांधीजी की दृष्टि से समाज की आज की ही नहीं किन्ती भी परिस्थिति में देखायी माग्न के लिए अपनी दृष्टियों का ट्यूटी के माते उपयोग करना ही अग्रिम सिद्ध करने का प्राथमिक उपाय है। भी विचारण-कार्य ने ठठका जो बारीक धनवीन की है उस एक शब्द भी समझ सकता है। मैं मान्य हूँ

कि उसमें गूँथ कुछ भी नहीं है और गद्यतद्धर्मियों की भी कोई गुंथाय नहीं है।

ऐसों की विपत्ति इतनी व्यवस्था के कारण पैदा हुई है, ऐसा मानकर उसे छोड़ दें तो भी गणुष्या की वैदिक तथा धार्मिक शक्तियों की विपत्ति उसी तरह दूर नहीं हो सकती। शिष्टों और नियमन से यह विपत्ति भी कुछ अंश तक कम की जा सकती है ऐसा हम मानें। किन्तु आदित्य रिपति में भी उस विपत्ति के मरुदा अभाव की कल्पना नहीं की जा सकती। अतएव यदि गरीर और सम्पत्ति इन सीमाओं से बिल्कुल बाँटा जाय, उसे यही समझना चाहिए कि वह सबके हित के लिये ही उत्पन्न हुई है। इसीको अपने अर्थ में 'दूरदीप्ति' कहेंगे। लेकिन वह गणुष्यों के हाथ में पहुँचकर इतना विलीन हो गया है कि उसका प्रसार अब असम्भव-सा है। इसलिये उसकी बहाल करने 'विश्वस्त-वृत्ति' नाम भाववाचक उद्घोष की योजना की है। कोई किसीके भरोसे न करे, न स्वयं को इस सामान्यता का कलमन के लक्ष्य के लिये मान्य करे। किन्तु कोई किसीका भरोसा न करे, ऐसी स्थिति पैदा हो जाय तो वह एक तरह की योजना होगी। मा-बाप का सन्तान पर, सन्तान को मा-बाप पर, पड़ोसियों का पड़ोसियों पर — उत्पन्न ही नहीं मिल-मिल रखने को भी एक-दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। ऐसा विश्वास करने में हम यदि सब की आसक्ति हो तो उसका अर्थ यह होगा कि हम मानवता से नीचे की जगह पर विचार करते हैं। ऐसी विश्वस्त-वृत्ति शिष्टों से परिपुष्ट की जा सकती है। यह सब करने के लिये सारे समाज का एक ही संघ में एकत्र पत्रपत्र बना देने में विश्वास रखना हमें उसी पर विश्वास करने का प्रसंग ही न रहे वैदिक आत्मत्व होना।

अन्तर विचार पर आहुत समाज-रचना का अर्थ है सबकी विविध कक्षा का समवायी समाज। 'आत्मसम्राट्' शब्द से हम यही अर्थ व्यक्त करते हैं। अतएव आत्मसम्राट् का अर्थ है विश्वस्त-वृत्ति से अपनी शक्ति का लक्ष्य करने लिये प्रयत्न करना। वह आत्मसम्राट् का एक मुख्य लक्ष्य है। हमारा इतना ही कहना है कि श्रीलाल शब्द पसन्द न हो तो भले ही उसे छोड़ दीजिये परन्तु यह सामान्य लक्ष्य न छानिये।

यह शक्ति का बात पितृकुल ही अन्तर है। वह शब्द जवा देने के लिये हमें यह भी मानना पड़ेगा कि वह शब्द कभी नहीं है। किन्तु प्रसार

यह धन नया है, ठीक प्रकार उसका अर्थ यानी उसके पीछे की कल्पना भी नयी है। को-पूछें कि यंत्र-युग के आने से पहले जब सारा विकेंद्रीकरण ही था तो फिर उसमें क्या क्या है? लेकिन यंत्र-युग से पहले विकेंद्रीकरण नहीं था, बल्कि सब विकेंद्रित था। गाँवों में सारे उद्योग विकेंद्रित रूप में चलते रहते थे। ठीक उसी प्रकार ही विकेंद्रीकरण हो गया। ऐसा नहीं कहा जा सकता। विकेंद्रीकरण में विकेंद्रित उद्योगों के साथ-साथ समय-दृष्टि की एक व्यापक योजना एसी है। ऐसी योजना के अन्तर्गत विकेंद्रित उद्योगों का अर्थ 'बिखरे हुए' उद्योग होगा। ऐसे बिखरे हुए उद्योग यंत्र-युग के पहले थे। साम्यवाद रूप में यंत्र-युग को पहली चोट लगते ही वे छिन्न-भिन्न हो जायेंगे। इसके विपरीत विकेंद्रीकरण की व्यवस्था छिन्न-भिन्न होनेवाली नहीं बल्कि यंत्र-युग को छिन्न-भिन्न करनेवाली है। आज का यंत्र-युग नाम से तो 'यंत्र-युग' है किन्तु बस्तुतः यह अस्तित्व अपात्र है। उसके बड़े साम्यवादी 'सुश्रुत यंत्र-युग' चाहते हैं। किन्तु शक्तों की तरह यंत्र भी मनुष्य के लोभे हुए ही क्यों नहीं हैं किन्तु करने-आपने व अमानवीय ही हैं। इसलिए उनका मानवीकरण एक हद से आगे नहीं हो सकता। उद्योग व मानव को अपना खिलौना बना लेते हैं। यहाँ 'शक्ति' शब्द का अर्थ 'सहारा देने वाली शक्ति' ही समझना चाहिए, किसी 'उत्पन्न' के रूप में रहनेवाला उपकारक शक्ति नहीं। इसी प्रकार 'यंत्र' शब्द का अर्थ 'मनुष्य का' 'कार, आलसी या बड़े बनानेवाला हुंदा यंत्र ही समझना चाहिए। उसका अर्थ मनुष्य की मदद के लिए दाढ़कर आनवाले उपकरण के रूप में उसके हाथ में थोमा देनेवाला तथा मानव-स्वभाव से 'भावित औजार' नहीं समझना है। एक ही उदाहरण देना है तो 'झींक केते' (एक लकड़ीवाली शक्ति-माही) का दे सकते हैं। हम जो सुर्भी राख रहे हैं उसका मजबूत देने के लिए वह हमारी कितनी मदद करता है, इसका मैं हर चीज अनुभव करता हूँ। उस दगरकर मजबूत वापस के गीत की कड़ी में गुनगुनाया करता हूँ 'बम्ब बम्ब बम्ब भीकर'। वही यंत्र-युग का दिया हुआ है। इसलिए जब हम यह करते हैं कि विकेंद्रीकरण यंत्र-युग की बातें हों तो हमारा मतलब यह होता है कि यंत्र-युग से इस तरह काम उठाकर हम उस काई देंगे। इस तरह का काम उठाये बिना यंत्र युग टाढा भी नहीं जा सकता। यंत्र-युग का अर्थ, यंत्र-युग का अर्थ

यंत्र-कुग को हलम कर देने की ताकत पुरान विक्षिप्त उपागम में नहीं थी। 'विक्षिप्त' उद्योगों और 'विक्षिप्तीकृत' उद्योगों में वह एक बड़ा मूकमूत घटक मेर है। इसलिए 'विक्षिप्तीकरण' सम्प्र और उसके द्वारा मुचित कल्पना होना नये ही हैं। अगर इस विक्षेपण पर ध्यान दिया जाय, तो विक्षिप्तीकरण के विरुद्ध किसे खानेवाले बहुत-से आशेष चहान पर खलायी गयी उम्मीद की धार की तरह मारके हुए बिना न रह्यो।

किन्तु विक्षिप्तीकरण केवल उद्योग तक ही सीमित नहीं रहता। विक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया राष्ट्रसत्ता के लिए भी लागू होती है। अहितक सम्पन्न-रचना की घोषणा करनेवाले विचारकों को भी कभी-कभी इस बात पर ध्यान नहीं रहता। वे औद्योगिक विक्षिप्तीकरण का समर्पण कर उसीके रक्षण के लिए मजबूत केन्द्रीय सत्ता की (अन्तर बीच के समय के लिए) कभी-कभी माँग करते हैं। साम्यवादियों की कल्पना में भी राष्ट्रसत्ता के लिए कड़ी गर्मी में रने हुए धीरे धीरे तरह पिघल खनबाकी है। पर उससे पहले उन्हें यह समझे हुए भी की तरह ही नहीं समझ 'गटलकी' के सिरे में मारे हुए खेद के हथौड़े जैसी ठोठ और मजबूत चाहिए। 'बीच के समय के लिए मजबूत केन्द्रीय सत्ता की परस्पर-विरोधी दलील की बात करता तब पुराने कमाने में लहर खात्र तक के मात्रा समी जिम्मेदार महाजन करन आवे हैं। किन्तु केवल राष्ट्रीय ने ही आदि, मज्ज भार अन्त-सीना काल के लिए सत्ता के विक्षिप्तीकरण की योजना की कल्पना की। लेकिन 'मार्क्स' मित्र कहते हैं 'उसे आप स्यादे 'स्वराज्य की कल्पना मानकर पुराने फलाफुल में लकन है या आखी 'सर्वोदय की योजना समझकर सर्वोदय में मज्ज' परन्तु विरुद्ध वह माया में धोखिये।'

मन बहा 'यह धैर्यात्मिक सुदि की भाषा नहीं' व्याकुल सुदि की भाषा
 और कि साम्यवादी वैमानिक सुदि का दावा किया करते हैं।"

उ पाग 'जी हाँ करते हैं। क्योंकि ये धर्मी गान्ध करत हैं कि 'एक
 बार समा दाग में आने पर हमारा के लिए व्यवस्था पर लाएंगे। 'हमेश की
 व्यवस्था की भाषा मुरा नहीं जैचणी। क्योंकि लखार में कुछ भी हमेश के लिए
 नहीं टकर मरता। फिर भी भीमाना के एक बार भीरत ली करना ही चाहिए।
 भाग का प्रमन भाग की पीढ़ियों हल करती रहेंगी।"

साधुबाली लला हम भार को क्या साम्यवादी समझें। मैं उसे 'प्रति का
 स्मृत म भी होशबाली आवसी समझता हूँ। हमेश की अवसरवादी का पुस्तक
 चन्द्राबल साम्यवादी सत्यचन न किया है, लो भी उसने वह एक 'अप्रीम की
 1 की ही ग्राह निवाही है। लखारवादी साम्यवादियों की भूमिका 'दुख दान
 मरकवादी की ही होती है। माता की व्याकुलता उसमें अवसर दिगार
 लखारवादी का भाषा की कमजोर नहीं।

हूँ है। सर्वोदयवाद्य स्थानात्मक वाचकता तो मानो गांधी-विचार का भज ही पढ़ाते हैं। भारत के समाजवादी भी गांधीजी की ही प्रथा (चिंतन) हैं, जिन्होंने दृष्ट देखा है। 'सम्यक्वादी समाजवाद' स्थापित करने की योजना की है। ये दोनों रीति या पारों—मिडलर अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार किन्तु सह-विचार से जनता की सेवा में जुट जायें तो ऐसी शक्तिशाली और दुःख फलों टिकेगी? लेकिन इन पारों ने आज पार पाले परतु किये हैं और दद पौषकों दौकर आ रहा है। पौषकों कीन? उपनिषदों की भाषा में 'सुखोपापति पंचम' — पापना दौनवाका मृत्यु है।

एक कहता है 'आदमी सचमुच भूगों मर रहे हैं।' दूसरा जवाब देता है : 'भूगों नही मर रहे हैं। किसी-न-किसी बीमारी से मर रहे हैं।' भूगों का भी मरने से पहले बाद-न-बा' बीमारी परत ही मती है। जैसा कि म्यामी रामनाम ने कहा है

कोही मिछेका मिछेका मिछेका गावाका,
काह नही रे नही रे काही रे जावाका।
हाम केची रे केची रे केची रे गावाका,
कोदें जायें रे जायें रे जायें जागावाका।

कुछ मान के लिए नही मिछेका नही मिछेका नही मिछेका। ज्ञान के लिए पण टौर नही है नहा है नहा है। मान की लम्प्रा करो स हा कहा स हा ?। से हा ? मान के लिए सहा गये कहा जये कहा जये ?

दही हावत हा रही है।

किन्तु इसके लिए मैं निर्माण काय नहा दण और न निरुप ही दण हूँ। न हावत नही दण दि दण बण हा है ही। उनके प्रश्न भी पण हैं। फिर लम्प्रा भी सहा हा काय आधर्य मही। निरुप भी नही हावत। जय सहा मर गण में कुगली है स निरुप करो हावत ? हमारे आभय में पया अपनी दि मर मर कु लम्प्रा हा अधिक देगवार हा मरही दुःखमरी द गरी। मरवार हा दण निरुप है विचार करना चाहिए। मैं करता : "हम ही ही मरवार है। मरवार मर कोन है ? आधी हम ही मरवार है।" कुछ मानना

गुरु किया। सोरनेवालों को एसीगर भी अनुमत्त नहीं था। लेकिन कुदासी अपना काम करती रही। सोरनेवालों को पानी का पता नहीं था, कुदासी का था। वह मोरती चली। देखते-देखते पानी ने दर्शन दिये। आस्पास के क्षेत्र तीर्थंकर मानकर उसका प्राशन करने लगे। तब उस गाँव का पटेल बोला : “बूढ़े कोटीवावा (पवनार के छाममा ८ वर्ष के एक कार्यकर्ता और भक्त) भी कुर्से पर काम करने लगे तो फिर हम भी कुर्शों क्यों न सोवें ?” उसने अपने गाँव में कुर्शों को दना गुरु किया और सुरगाँव के कुछ बच्चों ने तो कमाऊ ही कर दिखाया। वे बोले ‘बीबाबी के दिन हैं। हम लोग बापाजी के कुर्से पर काम करने लगे। हमें बगैर सूचना दिये दस-पंद्रह कुछ हमारे कुर्से पर आकर उपस्थित हुए और पार पटे का भ्रम-दान देकर बगैर किसी दिखावे या दिखापन के लौट गये। जनता के हृदय में जब ईश्वर इतनी दिव्य प्रेरणा लगा रहा है, तो कोह निराश क्यों हो ? रामदास पूछते हैं ‘मोंगने के लिए कहाँ जायें, कहाँ जायें कहाँ जायें ? मोंगने के लिए कहाँ कहाँ ? अमेरिका के पास ? दूसरे देशों के सामने क्या स्वराज्य मोंगनेवाले लोग हाथ प्यारे ? आओ, हम भ्रमदेवता की न्यायना करे और उगीसे मोंगे। वह कह रहा है ‘मोंगो तो मिलेगा जोबा तो हासिल होगा।’”

कम-से कम मुझे तो आज ‘कन्नड-मोह-मुक्ति और ‘शरीर-परिष्कार में ही भारत का उद्धार दिखाई देता है। ‘स्त्री-प्राणी-विचार का सार दिखाई देता है। साम्बान्त से उसका मेल दिखाई देता है। ‘स्त्री-साम्बान्त का एक दिखाई देता है। अतः ‘स्त्री-प्राणी-विचार का भी।

पर काम पवनार

सर्वोदय की दीक्षा

रचनात्मक काम करनेवाले संप जब तक अलग-अलग अपना काम कर रहे हैं। यद्यपि वधावसर उनमें सहकार भी होता था, फिर भी द्वि-एकांगी होने के कारण उनमें से अहिसक जीवन का ठेक पैसा न हो सका। इसीलिए सब मिलकर नैमित्तिक काम कर इसकी जरूरत महसूस होने लगी। रचनात्मक कार्यका सम्बन्ध में इस तरह का प्रस्ताव भी हुआ। प्रस्ताव के अनुसार वे संप एकीकरण की द्वि-संस्था भी बनें। संप सम्मिलित हों इसका अर्थ है कि कार्यकर्ता अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन करें। इसके लिए हर एक व्यक्ति कम-से-कम निम्नलिखित बातों पर अमल करे, ऐसा आग्रहजन कराया गया है। करना-नहीं न इस तरह का प्रस्ताव भी किया है

१ नियमित रूप से सत कार्यों।

२ स्वयं के या कुटुम्ब में कत नृत की आर प्रति के लिए प्रमाणित ग्यदी भणार की लाओ पहनें।

३ जहाँ तक बने, सामाजिकी जीवन का प्रयोग करें।

४ घर में रहने पर लास कर गाय के दूध का ही उपयोग करें।

५ महीने में कम-से-कम एक बार संगी-काम या आम-संघार करें।

६ कहीं प्रवच हा वहा जाने बच्चों को बुनियादी राष्ट्रीय रिमाये।

७ नागरी उर्ग और किसी ब्रविह लिपि का अभ्यास कर।

इनमें से एक-एक का किन्ति-किन्ति विचार कर।

१ इनमें नियमित कथाए कम-क-उ के तौर पर बन्धित नहीं बल्कि पर जीवन निरा हृद परल का एक पिदमात्र है। छाने-बने सब मिथ्यार हम तरह दूत प्रस्तुत कृति करें तो एक पा साधारण हुआ बल्य है। पर सर्वोदय की दीक्षा है। दनी-बनायी दनी में वे बातने की कल्पना न करें। कताग केवर

तुम्हारे आदि क्रिया करके पूनी बनायी जाय। इसे भी कानूने का ही एक हिस्सा मानो। किसी दिन कानून न गया और केवल पूनी ही बनाये तो कोई हान नहीं। कानून हुआ सुत बुझा करके रखने पर काम पूरा समाप्त जायगा।

२ जो उत्तम सुत कानून करते हों वे अपने सुत का कपड़ा दूसरों का देकर उनके मोटे सुत का कपड़ा खुद पहनें, तो उसमें कोई बाधा नहीं। आत्मसम्मान-सहित परस्पर सहकार करना और भी अच्छा है। प्रभावित लाठी-भेजार पूर्वमात्र के लिए हो रही अन्तिम खेद न बने।

३ ग्रामोत्थोगी जीवन बहुत हैं, इसलिये 'जहाँ तक बने' सम्यक का प्रस्ताव किया गया है। किसी निमित्त से कुछकारण पाने का उसमें हटु नहीं। निस्सर्ग की अन्तर्गत दृष्टि महान है। दृष्टि होने पर सभी नियम बाँटवाले बन जाते हैं। दृष्टि के बिना वे अपने और भारकम भी हो सकते हैं।

४ गाय के दूध का नियम, आधा दूध में पानी मिलाकर जैसे उत पकवा बनाया है वत ही पानी अककर हलका बनाया है। मुछाफिरी की दिक्कत उसमें नहीं आर अन्न का विरास भी नहीं। मीस का कुछ-न-कुछ रहस्य होगा ही है। न गान का विचार गलत ही आवश्यकता है। इतनी ही उसमें दृष्टि है।

यदि हरिजन और 'परिजन' का भेद नष्ट करना है, तो हरिजनों के मान गान कासा की भी अभ्युपगता नष्ट करनी होगी। उसके लिए सम्यक् के गान न नष्ट नियम है। गानक गानगी करवा है और हरपक्ष का उसे साध करना। एक गानक का काम है। व्यवस्थायि माने अनचाहे अन्न यदि नष्टा और निरुपगता न नष्टा नष्ट। तो एक सामाजिक शक्ति होगी शिखरी

मेरी सास चुपना है। उसके बगैर सारे हिन्दुस्तान की एकता सप नहीं सकती। बिपि के साथ माया अपने-आप आती है। प्रविर्गों की चार मापार्य और तीन विधियाँ हैं। कोई भी एक चीज़ लेने से काम बन जाता है। बिचार पान में आ जाय तां मुस्लिम कुछ भी नहीं और मकरत बहुत है। उत्तर की बिग-मेन से पीछित मापार्य दक्षिण के लोगों के लिए बिचनी मुस्लिम हैं उससे दक्षिण की माया उत्तरवालों के लिए अधिक मुस्लिम नहीं, यह मैं अनुभव से जानता हूँ। यह कुछ भी हां लेकिन एकता के लिए हम उन्हें हिन्दी सीखने के लिए बिचर कर और छुद कुछ न करते हुए मुफ्त में एकता करने का प्रयत्न करें, यह धोमनीय नहीं। दूर दृष्टि से देखा जाय तां यह बचनेवाला भी नहीं है। बिपि सीखने का सरत तरीका यह है कि कथमात्म का सामान्य परिचय कर देने के बाद गीता के परिचित ग्रंथ उस बिपि में पढ़ा जाय। "उसे बिपि सहज ही ओलों में भर जाती है। तमिल या बोकनागरी की तरह संयुक्ततर इच्छा बिद्व ने बनाये जायें तां बिपि सीखना एक ऐस हा जायगा। लेकिन यह बात उन उन मायावाच्य को सुनेगी तब।

यह जीवन-शुद्धि का एक कार्यक्रम है। उम उन संघों के अनुयायियों के लिए यह अवसर कतब होत हुए भी सभीके लिए अनुकरणीय है। सर्वोदय समाज के संकट अगर उसके अनुसार चलेंगे तो समाज अग्नि की तरह चारों ओर फैल जायगा। ये नियम केवल निर्देशक हैं। जीवन-शुद्धि के लयात से हर एक को ऐसे और भी नियम अपने लिए बना लेने चाहिए। लेकिन इसमें दो बातों का पर्येक रसा जाय। पहली बात यह कि नियमों का पालन न होने दें। नियमों के कारण जीवन को व्यवस्थित मोड़ मिचाना और जीवन आसान बनना चाहिए। दूसरा पर्येक यह है कि दूसरों के दोष देखने के लयात से इन नियमों का उपयोग न करें। नहीं तो उसमें से संयुक्त शुद्धि और भेन-माय निर्माण होगा। अगर संकट बनना चाहे तो ये दो बातें गैराल्पर नियमों का पालन करें।

नहीं है। गांधीजी खुद को साधारण पुरुष समझते हैं। उनका बैसा ही रहने
हना अपना है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर नाम ही सेना
हो तो इत्यादारी का प्रहार धीरे-धीरे को जगते ही सहज स्फुटित हो से जो नाम
गांधीजी के मुल से निकल, वही हम क्यों न हैं? इसीलिए मैं उनके स्मृति-दिन
को 'सर्वोदय दिन' कहना चाहता हूँ।

सार्वजनिक सफाई करें

इस दृष्टि से यदि हम यह दिन श्रियाहीन चिन्तन में व्यतीत करें, तो बहुत
बड़ा क्षम होगा। उस दिन सामुदायिक स्तर पर कुछ श्रियात्मक कार्यक्रम होना
चाहिए। हमारे जीवन में निष्क्रियता बहुत है। कर्म द्वारा उपाधना—जो सभी
धर्मों की सिद्ध है, लेकिन हम इसे भूल गये और जो गांधीजी के जीवन में
जोतप्रोत थी—हमारे जीवन में फिर होनी चाहिए। इसलिये मैं सुझाऊंगा कि
उस दिन सब मिलकर सार्वजनिक सफाई का काम करें। सभी भंगी बनकर
साथ बैठ आहने की तरह कामका दें। भंगियों को व्यस्त समझकर हमारे देश
ने बहुत बड़ा पाप किया है और देशभर इतनी गन्दगी फैल गयी है कि बैसी दूधरे
किसी भी सुबह देश में देखने को न मिलेगी। हमें उसका प्राथमिक करना ही
चाहिए। छोटे-बड़े सब नम्र बनें। सबसे जो नीच है, वह मैं ही हूँ इस भावना
से हम यह सेवा का काम करें।

सूत काटें

ऐसे ही इस देश को उत्थान की भी बहुत आवश्यकता है। इसलिये सब
कोज करण अवस्था समझें और प्रेम-सुख से सबके हृदय एक साथ जोड़ दें।
काठने का काम देना है कि अत्यवस्था रोगी को छोड़ छोटे-बड़े सभी भागानी से
कर लफ्ते हैं। इसलिये उत्थान की दृष्टि से सूत काठने का काम किया जाय।

बिच-गुट्टि का कार्यक्रम

ये दो श्रियात्मक कार्यक्रम हुए। इनके अन्वया सामुदायिक प्राथना भी
होनी चाहिए। उसमें सब व्यक्तियों के लोग सम्मिलित हों और वहाँ परमात्मा के
नाम से सबके हृदय हुए और एकभावना हो। हो सकें तो उस दिन उपवास
भी किया जाय उससे गुट्टि में मदद होगी।

सर्वोत्थ का चिन्तन

इस कार्यक्रम के अर्थ सर्वोत्थ के विचार का चिन्तन भी होना चाहिए। यह अनेक प्रकार से हो सकता है। चिन्तन ऐसी महान् वस्तु है कि उसमें हम चाहे कितने गहरे जा सकते हैं। हमें विधियों का नहीं, बल्कि स्वका उत्थ साधना है यह एक चिन्तन हुआ।

किसीके भी हित से दूसरे किसीके हित का विरोध हो नहीं सकता, सबके हित अनिवार्य होते हैं। साम्बिक, राजस्व और सामस मेरों के कारण कुछ-कुछ में भेद हो सकता है। लेकिन हितों में वैसा भेद नहीं होता वह वृत्त चिन्तन है।

म नबम हूँ और तुम मुझमें ! इसलिये सबकी सेवा में शून्य हो जाना भेद कल्प है यह तीसरा चिन्तन है।

असह रह स्पर्श हो जाता है कि यह सब साधने के लिये समय का अर्थ अनिवार्य है। साथ ही हमारा किसी पर भी आक्रमण नहीं होगा इसकी कल्प रक्खनी चाहिए मरभ सीखना चाहिए। इस तरह उस दिन अनेक प्रकारों से सर्वोत्थ का चिन्तन किया जाय।

सर्वोदय समाज और सर्व-सेवा-सघ

‘सर्वोदय-समाज’ एक विधाक समुद्र है। उसकी गहराई का हमें अभी एक पता नहीं। फिर भी वह अमूल्य का ही समुद्र है, इतना ज्ञानसे भरे हुए है। इसी लिए उसमें डूबने का भय नहीं निःसंकोच हो सकता है। डूबने के लिए वहाँ बिछाये लुब्ध हैं। उसमें पारे अकेले कूदिये या एक-बीस मित्रपर। बाहरी ऊपर ही ऊपर तैरिये। वहाँ डूबकी लगाकर गहरे पानी में बैठे। नौका-बिहार का आनन्द भी लूट सकते हैं।

सेवाक सर्व-संग-स्वसंग

सर्वोदय-समाज का प्रत्येक एकक सर्व-संग-स्वसंग है। उसे किसी प्रकार का धन नहीं। अपनी जगह बैठकर वह अकेले काम कर सकता है। आवश्यक हुआ तो संपदनपूर्वक भी काम कर सकता है। जो अनेक काम सुझाये गये हैं उनमें से बाहरी कोई एक या अनेक काम वह अपनी शक्ति के अनुसार, उठा सकता है। अपना उम्मी जिते धन्य भी कोई काम—जो उस लूट पड़े पसंद आयें और लभ लभें—कर सकता है। स्वनामक काम करनेवाली अस्मिन् भारतीय महिला-प्राप्त उत्साह के लिए तैयार समस्त हैं। अब वे सभी ‘सर्व-सेवा-संग’ नाम से एक बन गयी हैं। उनकी मदद के बिना वह आगे बढ़ नहीं सकता। वह जानिबी से सहाय भी ले सकता है। उसे अमक में जा सकता है या उसके अमक प्रयोग भी कर सकता है। सेवाक के नाते वह अमक नाम सर्वोदय-समाज के कार्यालय में दर्ज करा सकता है और एक न करत हुए भी काम कर सकता है। प्रतिवर्ष एक समीक्षण होगा उसमें वह स्वेच्छा से जा सकता है उसे कोई न रोक्ता। वह न जाना पड़े, तो नहीं भी जा सकता। इसके लिए कोई उसे विषय भी न करेगा। यदि वह सर्वोदय-विचार अमक में जान के लिए अपनी जगहता के अनुसार कुछ काम करे, तो भी कोई उसके

सेवकत्व से इनकार नहीं कर सकता। सेवक के नाते उसे कोई 'हक' प्राप्त नहीं, सभी 'कर्तव्य' ही प्राप्त हैं। उन कर्तव्यों का पालन करने में वह किसी भी उद्यम का सहयोग ले सकता है, फिर वह (उद्यम) चाहे किसी भी गुट या दल का हो। हाँ वह एक ही बात नहीं कर सकता : "सत्य और अहिंसा को छोड़ नहीं सकता।" यही उस सर्वोदय-समुद्र का लक्ष्य है।

अपना रूप बदलाना ही काम

सेवाग्राम में हम लोगों ने सब किया था कि "हमें कोई दल या बाह्य सहाय्य करना नहीं है। पूरे समाज में हिल मिळकर उस पर अपना रूप बदलाना है।" हमारा रूप विचार या अहंकार का नहीं है। वह सर्वभूमिमानवहित परिवर्तन आत्मा का ही रूप है। वास्तव में जो स्वान्तर्वासी सर्वव्यापक और अविनाश, देश पंथ कुल वर्ण और रंग से अतीत है वही हमारा रूप है और हम दुनिया पर उसीका रंग बदलाना चाहते हैं। इसके लिए सभीकी सब प्रकार से सेवा करनी पड़ेगी। यही विचार कर राऊ में हमने 'सर्व-सेवा-संघ' की स्थापना की। अब अमुगुल ॥ सर्वोदय समाज और सर्व-सेवा-संघ का नाता जोड़ दिया। दोनों में क्या संबंध आए क्या भेद है इसे अधिक स्पष्ट करने का प्रयत्न भी नहीं किया गया। हमने लोगों के मन में विचार स्पष्ट होने की अपेक्षा और भी अस्पष्ट हो गया। कभी कभी दुष्टी चर्चा करने पर ऐसा भी परिणाम दिखाई पड़ता है।

नहीं है। आज के युग में बिना राजनीति के कोई भी सामाजिक न्वृति हो नहीं सकती।" मैंने कहा कि इसमें आपने तीन नयी बातें कही हैं और तीनों की जड़ में भ्रम मरा हुआ है। पहली बात आप कह छमस बैठे हैं कि 'सर्वोदय समाज में शासिक होना पड़ता है।' पर ऐसी कोई बात नहीं। जिसे सर्वोदय विचार मान्य है, वह सर्वोदय-समाज में ही है। जो नाम खिलायेगा, वही सर्वोदय-समाज का सेवक होगा ऐसी कोई बात नहीं। नाम कुछ हज्जारे के ही मिले जायेंगे पर समाज के व्यक्तिगत सेवक कम्यौ होंगे यही हम आशा रखते हैं। इसविषय किसी नाम स्थिर न गये हों वे यदि कह कि हम सर्वोदय-समाज के हैं तो सम्मत्त वे ही हैं।

दूसरी बात, आपने यह मान लिया कि "सर्वोदय-विचार में राजनीति नहीं है।" अवश्य ही केवल सत्ता का ज़ोर रखनेवाली अदूरदर्शी राजनीति उसमें नहीं है। कारण ऐसी राजनीति सर्वोदयकारी नहीं हुआ करती। वह स्वाधी या स्वामीवादी ही होती है। तुलसीदासजी का एक बड़ा ही मार्मिक वचन है जिसका म्याम यह है कि "अपना हित चाहनेवाले तो सभी हैं स्वामी का हित चाहनेवाले कुछ लोग हैं पर सबका हित चाहनेवाले तो सिद्ध हरि-वरमों के पास ही होते हैं।" हरि-वरमों के पास किसी भी विधिद्वारा एक ही राजनीति को मान नहीं सकते। उनकी राजनीति शांति-सपथारी और मेरुधारी नहीं होती। वह ऐसी ही होती है, जो एकजोड़ती और सभीकी शक्ति बढ़ाती है।

तीसरी बात आप कह समझ बैठे हैं कि 'आज के युग में सामाजिक न्वृति राजनीति के सहारे ही हो सकती है। किन्तु यह माथी समय को न पहचानने का ही एक लक्षण है। एक सत्ता के दिन बीते और अगस्त्यकों के दिन भी बढ़ गये। बहुसंख्यकों की सत्ता के दिन भी बीते जा रहे हैं और अब सभीकी सत्ता के दिन आ रहे हैं। जो इस बात को देखता है सम्मत्त वही देखता है—वही अंतर्धान है। 'सबकी सत्ता का अर्थ सिर्फ़ अपने बोट या मत नहीं बल्कि सबका हार्दिक सहयोग ही है। हममें में हैं और मुझमें सभी हैं इस अनुभूति की सत्ता का युग आ रहा है। यदि हम उसके अनुगमन पन अव्यय तो हमें समझा मिलेगी। यदि हम अनुगमन न बने, तो भी वह हमारी परवाद में कर आयेगा ही। यह विचार-न्वृति की बात है। विचार-न्वृति किसी भी युग में

राजनीति की चेरी नहीं बन सकती। इस युग में भी नहीं। ऊपर-ऊपर मते ही दिखाई पड़े कि सत्ता हाथ में आने के क्षण ही हम उत्पन्न हुए परिवर्तन कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षण लक्ष्य लक्ष्य और अपने विचारों से सबके दिमाग भर देंगे। किन्तु यह कोरा आभास है। ताघ का बैंगन जैसे लखा होता है। देखे ही वह भी जाता है। जब राजकीय सत्ता शिक्षा पर अंकुश रखकर सबको एक विचार का पाने स्वतन्त्र विचार-व्युत्पन्न बना देती है तो समस्त लोकिये कि उस सत्ता के संपूर्ण उच्छेद की तैयारी ॥ गयी। इस का एक शौंक आते ही वह मीनार वह जाती है।

सत्य संपन्नता

सर्वोदय विचार की यही रूखी है कि इसमें स्वतन्त्र और विभिन्न विचारों को पूरा पूरा अवसर है। वह निषिद्ध व्यवस्था या निषिद्ध वाक्य आकार का आग्रह नहीं रखता। वह कोई बोलचाल नहीं मानता। शौंक बनाना नहीं चाहता। वह संपन्नता को ही शक्ति मान नहीं बैठता पर सत्य की ही शक्ति पहचानता है। वह इस भ्रम में नहीं पड़ता कि अशक्ति संपन्नता होने ही शक्ति बन जाती है। आकस्मिक लोगों ने शक्तिशाली बनने का यह सरल तरीका खोज निकाला है। यदि लोगों का संग्रह करने से ही स्वातंत्र्य बनता तो न देश की अक्षरत पड़ती न औद्योगिक की और न वैज्ञानिक अक्ष की ही। पर दिमा में यह सब खप जाता है। यह काम की प्रीति लड़ी करते ही यह बलवान बन जाता है। कहा जाता है कि सिपाही बंद गये, तो यह भी बंद गया पर यह नहीं कहा जा सकता कि सिपाही को मोहन मिलते ही यह भी मानन मिल गया कर्तव्य संघ शक्ति कभी पुगे—याने अहिंसुय में संघ में ही शक्ति का निवास है। पर यह नहीं पहचानते कि अब अहिंसुय क्या ही नहीं। अब तो दुर्गयुग = दुर्ग युग सृष्टि-युग था गया है। अहिंसुय तो कथका अस्तम हो गया अब में जाग उठा तो फिर अहिंसुय क्यों रहा। अहिंसुय हम क्या है इस भ्रम में न पड़े कि हम अज्ञान या अज्ञान और अज्ञान

सबके मनके लिए स्वयं उत्तरदायी

सबारे संपन्नता का पक्ष उठा नहीं पड़ता इसमें भी उसकी अपनी एक शक्ति

है। सर्वोदय का सेवक चाहे जो काम करने के लिए स्वतंत्र है, यह मैं पीछे कह ही आया हूँ। आकर्षक प्रतीत होने पर वह स्थानिक संघटन भी कर सकता है। वह संघटन निवारणही होगा। उसमें प्रत्येक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से पूर्ण परिचय रहेगा। ईम के लिए अवसर ही न रहेगा। उसमें अभिमान पुस ही न पायेगा। जब छोटे पैमाने पर कार्य नीक बनती है तो उस समय इन दोषों से बचना मुश्किल हुआ करता है। किन्तु ईम और अभिमान इन्हीं सूक्ष्म दोष हैं कि चाहे क्यों प्रवेश कर सकते हैं। यदि सेवक को दित्कार पड़े कि उसके छोटे-से संघटन में भी ये दोष पुसने लगे हैं, तो वह उस संघटन को तोड़ भी डालेगा। जैसे-जैसे वह ऐसा प्रसंग जाने ही न दगा। किन्तु जो भी कुछ वह करेगा उसका सारा उत्तरदायित्व सही पर रहेगा। वह अपना उत्तरदायित्व समझकर ही कुछ करेगा और उसे पूरा करेगा।

सर्व-सेवा-संघ का स्वरूप और कार्य

इस तरह सर्वोदय-समाज का स्वल्प और सर्वोदय-समाज के सेवक का व्यक्तिगत कर्तव्य स्पष्ट हो जाने के बाद 'सर्व-सेवा-संघ' इनके बीच क्यों पैदा पाया है, यह भी समझ लेना चाहिए। सर्व-सेवा-संघ सर्वोदय-समाज के सेवकों को उन्नाह और मदद देनेवाली एक समुक्त संस्था है। यह संघ है कि वह एक संघटना है फिर भी वह मानवों की संघटना न होकर कामों की संघटना है। वह सर्वोदय-समाज का कार्यालय समझेगा सर्वोदय-यात्राओं का आयोजन करेगा बरत्त-सब प्रामोयोग-संघ, ताकीमी संघ आदि संघों के कामों का संयोजन करेगा व्यवस्था का प्रकाशन करेगा और अन्य भी बहुत से काम करेगा। उसके पास सेवा के सिवा और किसी भी प्रकार की सत्ता न रहेगी। वह किसी भी राजनीतिक दल से संबन्ध न रहेगा। यही इस संघटन के विषय में मेरी कल्पना है।

अनुगुप्त-सम्मोहन की यथा की पूर्ति

भी बाबा भगवन्धारी ने मुझसे कहा 'अनुगुप्त-सम्मोहन पर हमें आपकी एक टिप्पणी चाहिए।' मैंने राज्य अनुगुप्त तो मैं गया ही नहीं। फिर भी मुझे बिराना ही है, तो अनुगुप्त की यथा का जो वृत्तान्त मुझा उसकी पूर्ति के रूप में कुछ लिखूँ। इससे विचारों की सफाई में मदद मिलेगी। इसी दृष्टि से मैंने ये कुछ प्राथमिक विचार लिखे हैं।

स्वराज्य-शास्त्र

निवेदन

स्वराज्य-शास्त्र-सम्बन्धी इस छोटे-से टिप्पण की कल्पना हरमल्ल नागपुर कैम्प में की गयी थी। उसीको कुछ सुधारकर पाठकों के सामने रखा जाता है। मुझे कहना चाहिए कि अगर भी विवाधीनी इसे आवश्यक ही नहीं, बल्कि अग्रहपूर्ण भी कुछ 'कम्पनबीज' बनकर मुझसे न कहलवाते, तो कम-से-कम पित्रहास उसके साक्षर होने की बहुत सम्मतिना नहीं थी।

राज्य एक बात है और 'स्वराज्य' दूसरी बात। राज्य हिंसा से प्राप्त किया जा सकता है किन्तु 'स्वराज्य' बिना अहिंसा के असम्भव है। इसीलिए जो विचारशील है वह 'राज्य' को नहीं चाहते बल्कि यह कहकर लक्ष्मण खते हैं कि "आओ हम सब स्वराज्य के लिए जटन करें।" "मत्स्यार्ह कामये राज्यम्" वह उनका नियोजक और "बतेमहि स्वराज्ये"—यह विचारक राज्याधिक उद्योग होता है।

स्वराज्य केविक परिभाषा का एक शब्द है। उसकी व्याख्या इस प्रकार की जाती है स्वराज्य मान प्रत्येक व्यक्ति का राज्य समी ऐसा राज्य जो प्रत्येक का अपना जग भवान स्वका राज्य वृक्षे राज्य में 'समराज्य'।

स्वराज्य शास्त्र निरवधिग है अतः उसकी पद्धति देश-कालानुसार लक्ष परिवर्तन करता है परन्तु — के अन्तर्गत साम्य है। उन शास्त्रों के आधार पर यह शास्त्र स्वका गयी है। यह कहना नहीं होगा कि इसका विस्तार अतिना का किया जा सकता है। साम का प्रधानमन्त्र और प्रधानमन्त्र मन्त्रिण का है। यह शास्त्र निरवधिग है अतः उसकी पद्धति देश-कालानुसार लक्ष परिवर्तन करता है परन्तु — के अन्तर्गत साम्य है। उन शास्त्रों के आधार पर यह शास्त्र स्वका गयी है। यह कहना नहीं होगा कि इसका विस्तार अतिना का किया जा सकता है। साम का प्रधानमन्त्र और प्रधानमन्त्र मन्त्रिण का है।

पहला प्रश्न

प्रश्न : आग एंसार में कितने और किस प्रकार के राजनैतिक विचार प्रचलित हैं ?

१

राजनैतिक प्रश्न किसे कहते हैं ?

उत्तर : (१) सबसे पहले हम यही बात कहें कि राजनैतिक विचार वस्तुतः कितने प्रकार के हो सकते हैं । सबसे बड़े जितने प्रकार के हो सकते हैं उनकी अनेकानेक आग के प्रचलित प्रकार या तो कम होंगे या उतने कम । उनसे अधिक तो हो ही नहीं सकते । लेकिन इसका उत्तर भी इस प्रश्न पर निर्भर है कि राजनैतिक विचार कहते किसे हैं ? इसलिए पहले उसी प्रश्न के विवेचन से हम आरम्भ करें ।

आग एंसार में एक ही मनुष्य होता था उसके सामने राजनैतिक विचार का प्रश्न ही उपस्थित न होता । किन्तु इतना ही सचाक होता कि अपना जीवन चलाव के लिए वह आसपास की सृष्टि का किटना और कैसा उपयोग करे । लेकिन मनुष्यों का तो एक समूह नियमान है । इसलिए उसके सामने इस भौतिक प्रश्न के अतिरिक्त दूसरा सामाजिक प्रश्न भी आता है । अर्थात् इस प्रश्न के अलावा कि सृष्टि पर अधिकार कैसे किया जाय एक दूसरा भी उत्पन्न हो महत्व का प्रश्न होय रह जाता है । यह यह कि आपस में व्यवस्था कैसे व्यवस्था की जाय ! इसी दूसरे प्रश्न में से हम जिसे 'राजनैतिक विचार' कहते हैं उत्पन्न उत्पन्न होता है ।

पारम्परिक व्यवस्था का पहला प्रश्न यह है कि मनुष्य की व्यक्तिगत, जितने जमीन और अधिकार दोनों शामिल हैं आपस में कैसे बाँटे जायें ? दूसरा प्रश्न यह है कि मनुष्य अपने पारम्परिक व्यवहार में समाज के मानसिक प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष का

जब धनवान् कहानेवाला अम-शक्ति की दृष्टि से गरीब कहा जा सकता है। इस दृष्टि से 'धनवान्' और 'गरीब' में भेद भी कल्पनाएँ ही सिद्ध होने लगती हैं।

इन तीन तरह के भेदों के अन्वया भाषाभेद और धर्मभेद को लेकर पारस्परिक व्यवस्था का प्रश्न उत्पन्न कर उसे भी राजनैतिक स्म दिया जाया है। लेकिन थोड़ा विचार के बाद स्पष्ट होगा कि ये भेद भी मूलभूत नहीं हैं।

(१) तो फिर मानव-समूह की व्यवस्था का विचार मूलभूत और स्वाभाविक रूप से कैसे किया जाय ?

राजनैतिक प्रश्न की स्वाभाविक व्याख्या

कुछ व्यक्ति स्वभावतः पाने निरुत्पन्न ही अधिक बुद्धिमान् या अधिक शक्तिशाली होते हैं। अर्थात् ही कुछ कम बुद्धिवाले और कम शक्तिवाले भी होते हैं। बुद्धि और शक्ति दोनों का समावेश एक 'सामर्थ्य' शब्द में हो सकता है। जिन्हें हम शक्ति, साधन-सामग्री, दवा (इत्यादि) आदि कहते हैं, वे सभी बाँटें सामर्थ्य से ही पैदा होती हैं। इसलिए मनुष्यों में कुछ समय और बहुतों अ-समर्थ, इस तरह दो वर्गों की कल्पना की जा सकती है।

लेकिन उनके वर्ग-कर्म में सिद्ध होने के लिए उनमें संगठन की कल्पना करनी होगी। पाने यदि छत्र समर्थ व्यक्ति संगठित होकर एक हो जाएँ तो समर्थों का वर्ग सिद्ध होगा अन्यथा वह एक कल्पना-मात्र ही रहेगा। असमर्थ एक हो जाएँ तो उनका भी वर्ग बनगा। लेकिन बनते ही वह आत्महत्या कर लेगा अर्थात् वह असमर्थ न रहेगा, बल्कि समर्थ बन जाएगा। क्योंकि सामर्थ्य जिस प्रकार शक्ति और बुद्धि से उत्पन्न होती है उसी प्रकार संख्या से भी उत्पन्न होती है। इसके विपरीत अगर वह संगठित न हो, तो कम के रूप में एक कल्पना-मात्र ही रहेगा।

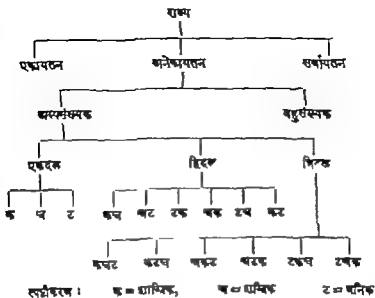
तदुपर्य पर कि समाज में स्वाभाविक रूप से दो वर्ग जैसी धारें खींच दी जाती हैं कम या अधिक सामर्थ्यवान् व्यक्ति हैं। "ये कम या अधिक सामर्थ्यवान् व्यक्ति मिलकर अपनी व्यवस्था कैसे करें ?"—यह राजनैतिक प्रश्न का मूलभूत और स्वाभाविक अर्थ सिद्ध होता है। इससे अन्तर्भूत और वास्तविक वर्ग प्रश्नों की उत्पत्ति की जा सकती है और फिर उनका समाधान भी करना पड़ता है।

सामाजिक त्रिविध राज्य-पद्धति

(४) इसलिये व्यवस्था-निर्माण के तीन सामाजिक प्रकार होंगे :
 (अ) कोई प्राज्ञ या समर्थ व्यक्ति सबके लिये व्यवस्था करे । (आ) अनेक
 प्राज्ञ या समर्थ व्यक्ति एकत्र होकर सबके लिये व्यवस्था करें । (इ) सब मिलकर
 समान जिम्मेदारी से अपनी व्यवस्था कर लें । राज्य-व्यवस्था के इन तीन सामाजिक
 विधियों को हम 'एकावतन' 'अनेकवतन' और 'सर्वावतन' से पारिभाषिक
 नाम दें ।

त्रिविध राज्य-पद्धति के सम्भाव्य प्रकार

(५) किन्तु नैसर्गिक भेद से तीन ही बनते हैं तो भी उनमें से कई
 सामाजिक और कृत्रिम या काल्पनिक पर व्यवस्था विचारणीय उपयोगों के
 आधार पर अन्तर्गत भेद भी हो सकते हैं । एकावतन और सर्वावतन ये दो
 प्रकार सबसे ऐकान्तिक अतएव एकविध हैं । लेकिन अनेकवतन-पद्धति इसी
 अनेक पद्धतियों का समूह दे सकती है । उसकी दो सामाजिक विभाग होते हैं ।
 असंख्यव्यवतन और बहुसंख्यावतन । 'बहुसंख्या' बाने वह असंख्यवतन प्रथम
 अन्तः किन्तु इसकी शक्ति और सरस्यता का हिस्सा बहुत बड़ा नहीं हो
 सकता । उसका स्वयं आस्तार पर सब लोगों में भार सब काका ॥ प्रत्येक एक ही-ठा होता
 है । 'असंख्य' बहुसंख्यावतन राज्य पद्धति एकविध ही ठहरती है । शेष असंख्यवतन
 प्रथम राज्य पद्धति में नैसर्गिक तथा शक्ति तथा और धनिक तथा ये
 तीन प्रकार के भेदों में भिन्न भिन्न हो सकती हैं । इन तीनों में से दो-तीनों के
 मिश्रण से शक्ति धनिक तथा धनिक धन शक्ति, ऐसी तीन द्विविध पद्धतियाँ
 आती हैं । उनमें से फिर महत्त्व-कारणों के अनुसार शक्ति-धनिक,
 धन-शक्ति और धन-धनिक प्रत्येक प्रकार की तीन द्विविध पद्धतियाँ होती हैं ।
 मध्यम रूप से यह छह ही प्रकार उत्पन्न होगी । इसी प्रकार तीन मूलभूत
 पद्धतियों से नौ ही प्रकार के सम्भाव्य और कारतम्य से शक्ति-धनिक-धनिक
 प्रकार के नौ ही प्रकार उत्पन्न होंगे । रहा यह विचार समझना होता है ।
 इन सब प्रकार के प्रकार प्रत्येक प्रकार हैं । उनका विषय हम इस प्रकार देंगे :

राज्य-व्यवस्था के अन्तर्गत अनेक संस्थाओं का विवरण

(१) इन संस्थाओं में से अधिक राज-व्यवस्था के प्रसार लक्ष्य मही हो सकते हैं। शासिक [यथा शीर्ष की शाखा पर, लक्ष्य दिशुओं की अन्तर् दिशुओं पर], सामिक [यथा शाखाओं की शाखाओं पर], शानिक [यथा शाखाओं की शाखाओं पर], सामिक [यथा शाखाओं की शाखाओं पर] आदि बहुतों अनेक संस्थाओं अन्तर्गत नामों से अनेक प्रकृतियों में अनेक संस्थाओं अनेक संस्थाओं अनेक संस्थाओं में अनेक-अनेक हैं।

७

संस्थापन-व्यवस्था का विवरण

(२) संस्थापन-व्यवस्था की शासिक शाखाओं अनेक पर अनेक प्रकृतियों में अनेक संस्थाओं अनेक संस्थाओं अनेक संस्थाओं में अनेक-अनेक हैं।

इन्हींमें से कोई-कोई प्रश्नर अल्प-अल्प ग्राम चारण कर चढ़ते होंगे। वह बात निश्चय ही स्पष्ट-बुद्धि व्यक्ति के भी ध्यान में आ सकती है कि आज सर्वोदय राज्य-प्रवृत्ति कहीं भी नहीं है। उसे स्थापित करने का प्रयत्न गांधीजी कर रहे हैं और उसका साधन भी उन्होंने खोज निकाला है जिसका प्रयोग वे ग्राम में करना चाहते हैं।

‘ग्रामराज्य’ नाम चारण करनेवाली और सर्वोदय होने का विचार करनेवाली एक राज्य-प्रवृत्ति है जिसका स्वरूप यूरोप और अमेरिका में ऐसा ही रहा है। संयुक्त हिमा पर आधारित कोई भी प्रवृत्ति मजे ही मिलने लिये उठने लगी गिनत का दम्भ कर वास्तव में स्थापित नहीं हो सकती।

‘सर्वोदय’ विपरीत सब लोग मिलकर स्वच्छ स और सौच-समझकर करने में स किमी एक का वा अनेक को सम-द्वेष रहित भूत-हित-उत्तर, बुद्धिमान् और कुछ ज्ञानकर मारी सत्ता साथ है, जो वह सच आकार में एककतन वा अनेकप्रयत्न मजे ही प्राप्त हो। अगर उतका आधार अहित है तो उसे सर्वोदय ही मानना चाहिए।

हिन्दुस्तान के पुराने पचासवीं राज्य को इस तरह का कुछ अवकचण, पर प्रभावित प्रयत्न वह सच है। लेकिन पचासवीं का सपोदन करनेवाली व्यवस्था के अभाव में उस प्रयत्न का अशास्त्रीय और आज की परिस्थिति के लिए अस्वाभाविक कहना पता है।

इतना ही करना काफी होगा कि इस समय स्थापित-प्रवृत्ति कहीं भी प्रवृत्ति नही आ। भविष्य में उसकी स्थापना करनी है।

तरफ की ओर जिम्मेदारी महसूस नहीं करते, इसलिए वे अधिक गैरजिम्मेदार बन सकते हैं। संसुप्त में एक कहावत है कि सप उठना नहीं उठता, जिदनी कि बाख् उफ़ी है। संसार के घुसरे हिस्सों में भी कद जगाह एकाग्रतन-प्रवृत्ति क्यों-कौ-स्यो बाख् है।

अस्पष्ट-स्वायत्तन-प्रवृत्ति के प्रकार और स्वरूप

(१) अस्पष्ट-स्वायत्तन-प्रवृत्ति के कुछ प्रकार सूरूप में और अल्पत्र विधेय ओर पकड़ रहे हैं। नाबीबाद, फासिल्लबाद, साम्राज्यवाद, ये सब कम या अधिक मात्रा में अस्पष्ट-स्वायत्तन-प्रवृत्ति के ही रूप हैं। हिंसा प्रवृत्तिबाद, संघर्षीत पूँबी बड़े पैमाने पर योजनार्ये उनके हथियार हैं। वे करेंगे तो हिंसा; पर कहते रहेंगे कि यह अहिंसा के लिए ही है। बहुसंख्या को प्रसन्न रखना जरूरी है, इसलिए वे हमेशा उसके हित का भ्रम प्रकृते रहेंगे। आघात-प्रत्याघात की पराक्राम्य उत्त-रोत्तर बढ़ती ही जाती जायगी। “संसार की आम जनता हमारी समस्या के बिना कभी व्यथित ही नहीं रह सकती” इसी कल्पना पर सारी हमारत लड़ी है। जब तक बहुसंख्या इतनी अज्ञान या दुर्बल रहेगी कि उसे इस कल्पना के अधीन रहना पड़े तब तक इन प्रवृत्तियों का किसी-न-किसी रूप में बना रहना अनिवार्य है।

बहुसंख्यायत्तन-प्रवृत्ति की प्रयोग

(१) इसके विपरीत कल ने मानो जगत् आबेध से बहुसंख्यायत्तन-प्रवृत्ति का प्रयोग शुरू किया-सा दीखता है। लेकिन हिंसा कभी और कहीं भी बहुजन सम्मान का हथियार नहीं हो सकती। इसलिए लस का प्रयोग बल्लूत राज-शास्र धनिक अस्पष्ट-स्वायत्तन-प्रवृत्ति का प्रयोग टहरेगा। राजकीन की वर्तमान नीति यह अनुमान प्रमाणित करने का रही है। राज से जगाया हुआ राज से ही सैन्य बना होगा और वह परिमाणों में राजाकी की तैयारी के बिना लज्जता प्राप्त नहीं हो सकती वह आम तप ही चुभ है। इसलिए, बहुसंख्या का राजों में संक्रम करना ही होगा। बहुसंख्या स्वयत्तन राज-भारण में अस्मय होती है। इसलिए उसे उस नाम में निपुण अस्पष्ट-स्वायत्तन के ही अधीन रहना पड़गा। इस लगी योजना

ही होगा। फिर इतना होने पर वह प्रयोग बहुसंख्यावत्तन नहीं रह सकता। जब तक बहुसंख्या को वह हितकर प्रतीत हो तब तक वैचारिक मूछे ही पड़ता रहे।

आज हमने उस प्रयोग को 'राज्य-शास्त्र-यन्त्रिक' नाम दिया; परन्तु संख्याओं के तीन गुणा की तरह जब शास्त्र, शास्त्र और यन्त्र की एकत्र भावस्थवत्ता होती है, तब तीनों में से कान्ति एक और कितना प्रबल होगा "सच्चा ठिकाना नहीं। इसलिए यहाँ से और निश्चित शास्त्रों में उसके विषय में इतना ही कहा जा सकता है कि 'कदाचित् इमानदारी से बहुसंख्या के हित के लिए कुछ किया हुआ लेकिन वस्तुतः असमस्यावत्तन-प्रवृत्ति का ही वह एक नये प्रकार का प्रयोग है।"

'नये प्रकार' से मतलब ऊपर गिनाये हुए प्रकारों के अलावा किसी नये प्रकार में नहीं। "गिनाये हुए प्रकारों में से ही एक, लेकिन शायद पहले कभी न किया हुआ — "तना ही 'नये से मतलब है। मनुष्य का इतिहास इतना-यै-सामान्य वरों का होने का कारण निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि ऐसा प्रयोग पहले कभी हुआ ही न होगा। मनुष्य के विचारों का एक परिचित एले में भी अत्यन्त-प्रबल नित्य नूतन बूमता ही रहता है। किसी माता को जब पुत्र होता है तो उसकी मानसिक प्रवृत्ति इतने आनन्द और उत्साह से ढरी जाती है, मानो आज तक किसी भी माता को पंजा साधक कभी हुआ ही न हो।

×

×

×

समाप्त में कितनी और किस तरह की राज्य-प्रवृत्तियों तक रही हैं और कौन कौन से विचार प्रवाह मौजूद हैं इसका यह सख्त विवरण है। ● ● ●

दूसरा प्रश्न

प्रश्न : आपने यह सब सिद्धान्त के तौर पर बताया; लेकिन प्रत्यक्ष मार्गवाद वास्तववाद और समाजवाद का प्रत्यक्ष व्यावहारिक दृष्टि से स्वीकरण होना जरूरी है। इस बाकी में क्या कौन-सा वाद भ्रष्ट है ?

3

जनता क्षीणनिष्ठ वाद और पद्धतियों उमर साधन

उत्तर : (११) हमन ऊपर विचार की दृष्टि से राग-व्यक्त्या के मुख्य चार प्रकारों—स्वायत्तन अस्वस्वायत्तन बहुस्वस्वायत्तन और स्वायत्तन पदविद्या—और उनके अन्तर्गत अस्वस्वायत्तन-पदविद्या के अन्तर्गत प्रकारों का मित्राचार अष्टादश प्रकारों की लम्बी-सोई शृंखला बनायी । फिर भी इन लम्बी प्रकारों में लम्बान् अथ है ही । उस पर ध्यान देने से प्रदर्शित चारों वा पदविद्याओं के भेद अर्थात् स्पष्ट हो जायेंगे ।

बिनी राज्य की विस्तृत दशाही तथा मान ली जाय ता भी उक्त राज्य कायनाम उस प्रदेश का ही नहीं होता । उनका एक शासक का शासक है और बलुमन्त्र का महार भी बलुमन्त्र प्रिन्स है । ईसापूर्व उसका राज्य बलुमन्त्र है । इनके विनीत जिस भर्षावतन-प्रदेश पर शासन है उन्में भी कभी कभी राज्य रूप में शासन भव्यजन करता ही नहीं बात नहीं । स्वयं शासन करने पर शासन शासन-काय गाइ शासक ही विस्तृत विना लता है और परा भी राज्य इसी प्रिन्स का भर्षावतन शासन ही करता है ।

[illegible]

अपने मर के अनुसार जीवननिष्ठ ही होते हैं और हठीलिय वादनिष्ठ वा पदति-निष्ठ होठ हैं। तत्त्वज्ञानी विचार द्वारा यह मानता है कि अमुक 'वाद' के बिना जीवन अशुभ बन ही नहीं सकता और इसलिये याने अपनी जीवननिष्ठ के कारण ही वह वादनिष्ठ होता है। व्यावहारिक मनुष्य अपने अनुभव से यह ठहरता है कि अमुक पदति के बिना जीवन अशुभ बन ही नहीं सकता और इसलिये याने अपनी जीवननिष्ठ के कारण ही वह पदतिनिष्ठ होता है। फिर भी व्यामह और मोह के कारण कभी-कभी जीवननिष्ठा किनारे रह जाती है और केवल वादनिष्ठ तथा पदतिनिष्ठ लोगों के—तत्त्वज्ञों व्यावहारिकों और धूर्तों लोगो के भी—मनों पर कुछ दूर के लिये अधिकार जमा ले पाती है।

राज्य-पद्धतियों का चतुर्विध निष्कर्ष

(१२) लेकिन किसी भी हाथ में सभी चारों पद्धतियों और उन पद्धतियों के व्यवहार के नीचे छिसे अष्ट समान समझने चाहिए

(अ) जीवननिष्ठा वास्तविक या कम-से-कम, रिक्ताल अस्तित्व कम-से-कम तात्कालिक सार्वभौमिक या कम-से-कम स्थानीय।

(आ) बहुसंख्यका का और सबका सहकार। स्वयंपूर्ण (शून्य-पूर्वक वा मूल) या बहुपक्षक परिपूर्ण वा परास्त-ता।

(इ) समग्र व्यक्तियों के द्वारा में राज्य का प्रत्यक्ष संसाधन : बुन हुए या नामजब अथवा मृत एकवित्त।

(ई) अस्तित्व प्रमाण एक व्यक्ति : उनके द्वारा अधिकार के द्वारा या अन्यसम्पत्ति के द्वारा (प्रत्यक्ष या परोक्षरूप से) निर्वाचित अथवा स्वयं।

राज्य-पद्धतियां के विविध विक्षेपण

(१) जनता अथ समान होने पर भी पद्धतियों और चारों का यह समझना किमत्ता या समानता का म परिवर्तन और प्रतिष्ठा क्यों ? पद्धतियों की तुलना में यातायात की ओर ध्यान देना कि आधार पर की जाय। इन सब प्रश्नों का उत्तर यह है कि समानता अथ विषयन करते हुए उसे जो विविधता है।

(१) जीवन निष्ठा (२) अगर यह केवल स्थानीय हो, तो अन्य

स्थानीय जीवन से उसका विरोध होता है। इस तरह की विरोधी जीवननिष्ठा ठीक नहीं पड़ती। वह नयी पद्धति को जन्म देकर स्वयं नष्ट हो जाती है। (१) अगर वह आत्मिक यान अवस्थायी हो तो उसके हुए फुटबाक की तरह उसका वेग मन्द होता जाएगा और उसे नयी वेग की आवश्यकता रहेगी। (२) अगर वह भौतिक यान केवल दिशाहीन हो तो जब तक आभास का आवरण रहेगा, तब तक वह टिकेगी।

(आ) बहुजन-समाज का संस्कार : (१) अगर वह अदरती का हो तो बहुजन-समाज जब तक अज्ञान और अंधा नहीं होता तब तक जैसे-जैसे पान फल सहेगा। (२) अवस्थायी का होते हुए भी अगर थोड़ा-बहुत सुख हो, तो उसने अंध में वह अधिक समय तक टिक सकेगा। (३) अवस्थायी के अज्ञान में यदि कुछ अज्ञान-वर्ग अधिष्ठान या अधिष्ठान की ऐसी योजना कर सके, जिससे अज्ञान-अवस्था होने न पाये, तो वह और भी अधिक टिक सकेगा। (४) आधुनिक युग न हो सकने पर भी अगर गीण सुखों का आश्रय उत्पन्न किया जा सके, तो संभव है कि लोग उसके थोड़ा-बहुत आदी भी हो जायें। फिर भी हमें यह नहीं कि हर हालत में इस पद्धति का अन्त अभी-न-अभी होता ही है। (५) संयोग स्वच्छापूर्वक दिया जाने पर भी अगर ज्ञानपूर्वक न दिया गया हो केवल मूक हो तो वह अन्त में बुद्धिमेव होने तक ही टिकेगा।

(इ) समर्थों का धुरीणत्व : अज्ञान का अज्ञान हमेशा समय व्यक्ति ही करते रहता। अज्ञान (१) अगर वे बुने हुए हो तो उनका टिकना उनकी अज्ञान-व्यक्ति पर निर्भर रहेगा। (२) अगर निबुद्ध हो तो वे तब तक काममें रहेंगे, जब तक अन्तः समर्थ नहीं होती या उन व्यक्तियों की आज्ञा में पड़ नहीं होती। (३) अगर वे स्वतः इकट्ठे हुए हो तो उसने आज में अधिक दिन टिकेंगे। लेकिन अन्तः के आधार के अभाव में समर्थ व्यक्तियों की एकता अर्थहीन दिन नहीं ठहरती। समर्थों में अन्तः अपनी सामर्थ्य के कारण परस्परिक रक्षा हो जाती है।

(ए) प्रमाणमूल व्यक्ति : (१) अगर स्वयंभू हो तो वह अज्ञान-व्यक्ति तब तक रहेगी जब तक कि उन व्यक्तियों का उनसे पराजय और प्रमाण का अन्त नहीं हो जाता। (२) अगर निर्बाध हो तो निराश्रय का अधिष्ठान अज्ञान

व्याप्त व्यवस्थित और सुख होगा, उतना ही कम या अधिक पर टिक पायेगा ।

महत्त्व का मुद्दा : सांघराष्ट्रीय अविरোধ या भ्रातृभाव

(१४) राजनीतिक पद्धतियों का विचार करते हुए उपसुक्त बातों के अन्वया दूसरी भी एक बहुत महत्त्व की बात पर ध्यान देना पड़ता है । वह यह कि राष्ट्र की अन्तर्गत व्यवस्था के साथ-साथ अन्य राष्ट्रों से उचित व्यवहार क्यों तक अविरোধी है । पुराने जमाने में, जब कि पाछापाठ के साधन इतने बेगवान् नहीं थे, तब भी यह प्रश्न कम महत्त्व न रखता था । आज तो सांघराष्ट्रीय अविरোধी ही नहीं बल्कि अनुकूल्य और भ्रातृभाव किसी भी राष्ट्र या राष्ट्र-समूह के व्यवहार का नूतनत्व माना जाना चाहिए ।

राज्य-पद्धति का आदर्श

(१) इस सारी चर्चा के सार-रूप में अब हम राज्य-पद्धति की कसौटी के कुछ तत्व यहाँ दे रहे हैं

(अ) सांघराष्ट्रीय भ्रातृभाव

(आ) राष्ट्र के सब वर्गों का ज्ञानपूर्वक सहायक, पर स्वतन्त्र और हार्दिक सहकार,

(इ) समस्त अल्पसंख्यकों और सबसाधारण बहुसंख्यकों का हितैक्य,

(ई) सबके स्वाधीन और समान विकास की दृष्टि,

(उ) राज्य सत्ता का व्यापकतम विभाजन

(ऊ) अल्पतमशासन

(ए) न्यूनतम राज

(ए) न्यूनतम व्यय

(आ) कम से कम रणवाला और

(अ) मानविय अत्याज्य पर तटस्थ या मुक्त ज्ञान-व्यापार ।

२

नाजा + मिस्त्र आर रूमि बादों के स्वरूप

(१) अब हम अपने १० प्रश्न पर आ सकते हैं । नाजी और फ़ासिस्

घरों में इतना ही पर्क मासूम होता है कि नाबीवाद अधिक संगठित और समाज के अधिक अंग को स्पर्श करता है। इससे अधिक पर्क इन दोनों पद्धतियों में दिखाई नहीं पड़ता। वंशाभिमान दोनों में समान है। दोनों ने इम्पीर को अपना गुरु बनाकर उससे राज्य-विस्तार की मुष्णा पायी है। दोनों का सैनिक शक्ति पर विश्वास है। पुतयाक, सेन होबैंड, इम्पेयर, फ्रांस आदि देशों ने जिस पद्धति से संसारभर का ज्ञान का प्रयत्न किया उसीका अनुसरण वे भी कर रहे हैं। दोनों पद्धतियों के विषय में आज का उपलब्ध साहित्य पढ़ने से जो राय कायम होगी, पन्द्रह दिन के बाद निकली हुई पुस्तकें पढ़ने पर उसे बदलने की भी नीति का आवसी।

इसके विपरीत रूप में साम्यवाद या समाजवाद के नाम से एक प्रयोग शुरू हुआ है। उसकी मूल कल्पना विद्वत्प्रापक की गयी थी, लेकिन वह न टिक सकी और बाद में उसे राजबदल स्वरूप प्राप्त हो गया है। सैनिक शक्ति पर उनका उतना ही विश्वास है जितना औरों का। अगर आज तैयारी में कुछ निपट हुए हों तो भी अब आगे बढ़ जायेंगे। अपना मतलब साधने के लिए कत्तरीन चौक-मैदानों से किसीको भी परेश नहीं है। व्यापार दूसरों ने पहले ही खिंचा लिया और देश में अमीन भरपूर है इसलिए कुछ लूट की योजनाएँ अधिक बनाता है। लेकिन यह पर्क मूलभूत नहीं परिस्थिति के कारण ही हुआ है।

रूस की शक्ति बीत वर्ष की अल्प अवधि में ही उतनी नीरस हो गयी कि उसका अलम्बी आक्रामक स्वरूप प्राप्त रह ही नहीं गया। इसका कारण यह है कि कैम्पीकरण मन्त्र-युवा राजनिष्ठा और शोरम—पूर्वोक्त की इन चार बातों में से तीन को कायम रखते हुए चौथी को टाकने का प्रयास साम्यवाद कर रहा है। अर्थात् यह एक मोह-बन्ध है। यह समझना मुश्किल नहीं है कि पहली चीज बातों के साथ आधी, टाकने पर भी बरपस आ ही जाती है। फिर भी कैम्पीकरण से प्राप्त समता मन्त्र-युवा की बहुलक मित्र आराम और राजनिष्ठा से मिलनेवाला रक्षा का आश्वासन—इन तीनों का तात्पर्य इतना अवरुद्ध है कि शोरम बन्द करने के लिए उनमें से एक का भी त्याग करने की कल्पना सोच पत्र में देने आश्चर्यजनक बिना की नहीं आती।

नार्वेबाद और पश्चिमवाद की अपेक्षा कहीं 'बाद'—उसे जो भी नाम दिया जा सके—सर्वोदयवाद प्रतीत होता है। लेकिन तीनों एक ही-से भाव हैं। इसलिए सबका हित तो दूर, बहुसंख्यकों का हित भी साधने में तीनों कहीं एक से असमर्थ ठहरे हैं।

तीनों पार्श्वों की मुछना और उनके मूढ़भाव

(१७) अब तक कोई पद्धति निगम की अवस्था में हो और प्रतिष्ठित बढक रहा हो। तब तक उसके गुण-दोषों की मुछना का कर्षा प्रयत्न हो सकती है। उदाहरणार्थ सार्वराष्ट्रीय आतुमात्र की कसौटी की दृष्टि से विचार किया जाय तो गूढी या कमनी की वर्तमान विचारधारा में वह विकृत हो दिखाई नहीं पड़ती। उसके विपरीत उस के साम्प्रदायी उत्पन्न में उत्पन्न स्थान होना चाहिए। लेकिन साम्प्रदाय का एक सिद्धांत यह माना जाता है कि 'साम्प्रदाय की विचारधारा अब तक सारे संसार में नहीं फैली। तब तक किसी भी एक देश में वह स्थायी नहीं हो सकेगी।' इसके अन्वयात् साम्प्रदाय के प्रचार साधनों में हिंसा कल्प नहीं मानी जाती। इसलिए केवल प्रचार की सुविधा के लिए समय होने पर उस दूसरे किसी भी राष्ट्र पर आक्रमण कर सकता है। उसे ही उस राष्ट्र ने उस का कुछ भी न बिगाड़ा हो। अब तक इस तरह के आक्रमण का अवसर नहीं मिलता तब तक सार्वराष्ट्रीय आतुमात्र कम-से-कम पुस्तकों में तो रह सकेगा। बाद में तो वहाँ से भी उत्पन्न उत्पन्न हो जाएगा। मर्त्य की धारणा है कि रामचन्द्रजी के बान से जो-जो मरे, उनके मुक्ति मिली। साम्प्रदाय के भोले मन भी कहें बाद यह कहते जाने जाते हैं कि उस का आक्रमण जिस किस राष्ट्र पर होगा वह उस राष्ट्र के कल्याण के लिए ही होगा। यदि हम सारी विचारधारा पर ध्यान दिया जाय तो यह कहना सुनिश्चित है कि कमनी और इटली की अपेक्षा उस राष्ट्रीय आतुमात्र की कसौटी पर अधिक स्वराज्य उत्पन्न होगा।

जहाँ प्रकार कसौटी का अन्तिम मुद्दा माने ज्ञान-प्रचार की स्वतन्त्रता न बचक मुद्दा काल में बचक और समय में भी कल और कर्मनी है। एक-ही अनुप-लब्ध है। स्वराज्य के मुद्दे के बाद में भी वही बात है। स्वराज्य रक्षा-साधन हिंसा ही। नि के कारण जो स्वराज्य पर अधिक से अधिक लक्ष्य करेगा उसीको

सुझिमात्र करने की नीयत आ गयी है। इस की विचार-प्रणाली में ध्येयवाद का जो रङ है वह नाकी और परस्पर विचार-प्रणाली में नहीं पाया जाता। लेकिन उसकी जगह स्वयंसेवक और स्वयंसेवक का अभिमान वहाँ प्रेरणाप्रद होता दिखाई देता है।

इस के ध्येयवाद में बहुजनसमाज के हित की जो दृष्टि निहित है वह बहुत सार्वजनिक के प्रतिरूप नहीं। बल्कि बहुजनसमाज के हित में ही वृत्ति रख लेने के हित सुरक्षित रह सकते हैं। इसी हितैक्यदृष्टि के आधार पर इस में सर्व मान कान्ति की अनेक अधिक स्थायी शान्ति हो सकती थी। लेकिन वहाँ हितैक्यदृष्टि की अनेक हित-विचार की दृष्टि ही अधिक प्रभावशाली तथा शीघ्र प्रभावशाली मानी गयी और उसीका अन्तर्ग्रहण किया गया। फलतः काब शीघ्र हुआ-सा ज्ञान पड़ा लेकिन बाद में उसीको सँभालते-सँभालते राष्ट्रभिमान की नींव पर लड़ा करना पड़ा।

जनता को सम्भवतः और विवेकशील दृष्टि सिलाने के बड़े औरदार मावूम पड़नेवाली आलोचनापूर्व दृष्टि सिलाने का मोह अन्तरीक्षण नेता रोक नहीं सकते। इस का बहुजन-हितवाद और कर्मनी का राष्ट्रसंगठनवाद इसके उदाहरण हैं। वहाँ कर्मन नेताओं को वह मोह रहा कि वर्गभिमान प्राप्त किने बिना राष्ट्र राष्ट्र-संगठन शीघ्र न हो वही कभी नेताओं को वह था कि वर्गविरोध की भूमिका सचमुचे बिना कान्ति द्रुतगति से न हमी।

मैक्जिनी के इटली की दुरवस्था

(१८) लोरेन्स मैक्जिनी की दृष्टि ॥ इटली की स्थिति पर दृष्टि डाली जय तो एक निम्नतम अजीब-सा दृश्य दिखाई देता है। मैक्जिनी मित्रों का मन्त्र तो है लेकिन मित्रों आलोचक के निरान्त को स्वतन्त्रता की बुनियाद मानकर बहता था। मैक्जिनी का वह अर्थार्थ प्रतीत होता है। एतत्परि वह ईश्वर के प्रिय के आधार पर राष्ट्रवादीम आदर्शवाद का प्रतिपादन करता है। उसके जीने की इटली की निम्न की राष्ट्र-सत्ता नहीं होती है। जनता तो परधीन तथा मिर जाने के आनन्द में डूबी हुई है। फिर भी मैक्जिनी अपने ध्येय के वहाँ-वहाँ लड़ हो जाने से विश्वस्य रहा है। जब उस राष्ट्र सत्ता का दूर दूरकर धर्म-वग की सत्ता एक व्यक्ति में केन्द्रित हो गयी है।

तीसरा प्रश्न

प्रश्न : अगर प्रदर्शित पद्धतियों को सदाय बरार दिया जाय तो निरीय पद्धतियों का गहन्य सेवा होना चाहिए ।

१

निरीय पद्धतियों का अनुविषय उभयग

उत्तर : (१) किसी भी पद्धति विद्वान का आग्रह न रहने हुए, समय समय पर पद्धति का बहल्लत रहना ही सर्वोत्तम पद्धति समझनी चाहिए । पद्धति देखे कोई अबाधित तल्ल मही जिल्ले आधार पर जीवन का निर्माण किया जा सके । अस्तर किसी एक पद्धति से तंग आया हुआ मनुष्य दूसरी पद्धति की तलाश में रहता है । लेकिन जिन विद्वान गुणों का योग्य के कारण काम का शानि होती है उनका आर उल्ला ध्यान ही नहीं जाता । बाल-विवाह से तय समाज मीद-विवाह की तरफ मुहता है और प्राद-विवाह से तल्ल बाल-विवाह पर भी आ लफता है । बाल्य में तारक तल्ल संयम है । विवाह की उम्र निर्धारित कर देनेमर से ही वेदा पर नही हो जाता । लकका कारणार लक लकये हलकी लक पद्धति तल्ल समाज के विकास की अवस्था पर निर्भर होगी । पर इन लारी पद्धतियों में कम-से-कम नीचे लिखी लार लीने ती अनिवार्य-रूप से रहनी ही :

- (१) लमयों की लामर्ष्य जन-सेवा के लिए लमर्षित हो ।
 - (२) जनता पूरी तल्ल स्वावलम्बी और पारल्लरिक सहयोग करनेवाली हो ।
 - (३) निल्य के सहयोग और प्रारंभिक अल्लहोम या प्रतिकार का अधिग्रान अहिंसा ही हो ।
 - (४) लकके प्रागाणिक परिभम की कीमत (नैतिक और आर्थिक) लमान हो ।
- अल उपलुल लारी ॥ से हरएक ल लोका विवेचन करें ।

लोकमत समर्थों को जनता की सेवा में लगाये

(२१) 'समर्थ' से मतलब है स्वभावतः अधिक बुद्धिवादी और अधिक शक्तिवादी व्यक्ति । यह मेरे प्राणि-शास्त्र का ही किया हुआ है और पिछड़ा तो उसके निराकरण की कोई गुंजाइश नहीं दी जाती । लेकिन साथ ही भाव सम्पत्ति आदि साधनों की बसोबस समर्थ बना हुआ भी एक वर्ग है । पहले दो वर्ग स्वामाधिक हैं तो यह तीसरा औपाधिक । इन तीनों में विद्यमान विशिष्ट सामर्थ्य उन्हें जनता की सेवा के लिए ही निर्मा और परिस्थिति द्वारा प्राप्त है, इस बात का उनमें और जनता में निरन्तर गान जाग्रत रहना चाहिए । वह सामर्थ्य जनता की सेवा के लिए व्यक्त होकर व्यर्थ हो, इस तरह का अन्याय प्रबन्ध करनेवाली राज्य-पद्धति हीमी चाहिए । बुद्धि का उपयोग है लोक-जीवन को शान्ति बनाने के लिए शक्ति का उपयोग लोकहितार्थ पराक्रम करने के लिए और सम्पत्ति का उपयोग है उचित रीति से समूचे समाज-क्षेत्र में उत्पादन-शक्ति का प्रवाहनीय और समान रूप से वितरण करने के लिए । समर्थ व्यक्ति अगर समाज को अपनी शक्तियों का इस तरह उपयोग न दे तो ऐसा लोकमत होना चाहिए कि राज्य प्रजाप्ती के सिद्धान्ती के अनुसार वे अपना भी ठहराने जायें ।

लोकमतानुसारी पद्धति में अनुभासन अन्तर्भूत

होता है। यही सत्य लोकमत कानून या अनुशासन का आधार होता है और उसका आधार स्वतन्त्रता का अभाव सदैव बिना करती है। बोहे-से जो भ्रान्त व्यक्ति बाकी रह जाते हैं उनका प्रेम बगैर के हवाले न करके बोहे-से विषय मान महापुरुषों से ही उन्हें मित्रता देना चाहिए। अतः जिन्हें कानून की पराह नही है, उन्हें कानून की प्रशंसा न रखनेवालों के हवाले कर स्वतन्त्रता का समान कानून के अनुसार चले।

कृष्ण भी चोर के समान अनुशासनीय

(२१) आज लोकमत को चोर मान्य नहीं है। यही हाथ करवें या कृष्ण का भी होना चाहिए। जाने आज किस प्रकार चोर अनुशासनीय है उसी प्रकार हम भी कानून से अनुशासनीय होना चाहिए अतः लोकमत इसके अनुकूल होना चाहिए। हमें मों-बाप अपने बच्चों का बचन से ही यह शिक्षा देते हैं कि बिना माँगे कोई चीज छीनना लेना मारी गुनाह है। इसी प्रकार जिसे प्रशस्त हो उस मॉम्मे पर न होना भी शिक्षित-शास्त्र नीतिक रोप माने। वह विचार नवा नहीं, लेकिन एक स्वतन्त्रता सिद्धान्त के रूप में अब तक उसका अभाव नहीं हुआ है। उपनिषद् का राजा अश्वपति अपने राज्य को महिमा का वर्णन करते हुए एक ही वाक्य में करता है

य मे स्तेषी जगदहं न कर्षीः ।

(याने मेरे राज्य में न तो चोर है न कर्षण) अतः वह दोनों को एक ही पंक्ति में बैठाता और इस तरह संकेत करता है कि कृष्ण चोरों के अनुरूप चोर और उनके उत्तराधिकारी पुत्र हैं। इस विचारधारा को कानून में दृष्टि कर देना कुछ भी अशुभ नहीं।

सम्पत्ति के प्रयाजन

(२४) सम्पत्तिमानों की सम्पत्ति छीन लेने की बात भिन्न ही बनी जाती है। बलुतः सम्पत्तिमान् सम्पत्ति केवल संरक्षण के लिए नहीं रखना चाहते। उन्हें ही प्रतिष्ठा प्राप्त माँगी जीवन का आनन्दानन्द सम्पन्नता का पावन-योग्य और पानयोग्यता की उपस्थिति, हमीमें से कुछ या सरकी अभिव्यक्ति होती है। अगर उन्हें ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाय जिसे करिये से सब चीजें मित्रों की प्रशंसा

हो और ऊपर से निश्चिन्त भी रहा अब तक, तो उस पर किसीको पतख न होगा । आज भी सम्पत्तिमानों की सम्पत्ति कई शहकरियों, मुनीमों और उद्योगियों के दूसरे लोगों में बँटी ही रहती है । इसके सिवा उनकी सम्पत्ति के विनि-योग का कोई उद्योग ही नहीं । मुनीमों के हाथों में सम्पत्ति खूबकर, मुनीम पोता तो देते हैं फिर भी क्यावा पोता नहीं देते, इस तरह की चिन्ता और सखोर से उन्हें जीवन बिताना पड़ता है । इसके बदले राज्य-संस्था ऐसे समर्थों को यह विस्मय है कि उनका यह पैसा समाज के कार्यों में लगा रहा है चिन्ता की जगह उन्हें लोकापयोगी चिन्तन का काम मिल रहा है, साथ ही इसके बदले में प्रतिष्ठादि सारी चीजें पहले से भी बहुत अधिक मात्रा और वास्तविक रूप में उन्हें मिल रही हैं ।

सम्पत्ति देने से दूनी होती है

(१६) कार्यो में यह कहावत रुढ़ है कि बिद्या देने से दूनी होती है । इस बारे में सम्पत्ति में और बिद्या के स्वभावों में विरोध माना जाता है । लेकिन यह वास्तविक नहीं है । सम्पत्ति भी हमें से दूनी हुआ करती है । अथवा हमें से इसीको 'कमता की अवस्था का बनना' करते हैं । साधारण कर्मदार को भरपूर बन देता है उसमें वह अपनी सम्पत्ति की वृद्धि देखता है । उसके भी अधिक वृद्धि सम्पत्ति के विभाजन से होती है यह बात हमसना विचित्र मुश्किल नहीं । किन्तु उदनुक सम्पन्न-रचना करनी पड़ती है । इस तरह की समाज-रचना आदर्श सम्पत्ति में मान्य है । समाज व्यक्ति का बैंक है । व्यक्ति का पैसा किसी भी बैंक में कितना सुरक्षित रह सकता है, उसके कहीं अधिक सुरक्षित समाजरूपी बैंक में रहेगा ।

मानवीय संतोष इन में पर हक की भावना ही बाधक

(२०) असमर्थों की सेवा करने में ही समर्थों की सामर्थ्य की घोषा है । मानवीय संतोष भी उसीमें है । चूंकि मनुष्य समाजप्रिय है उसे कहीं-कहीं उपभोग करने में दूसरों को अपने भोग में हिस्सेदार बनाये बिना कभी संतोष नहीं होता । फिर भी यह सच है कि आज बनवान् अपने आचाराद अपभूषण लोगों को जानते और देखते हुए भी अपने कजीरीत में आनन्द के आनन्द का अनुभव करते पाये जाते हैं । पूरा का सच यह है कि मनुष्य-स्वभाव के प्रतिकूल यह प्रवृत्ति अधिक बढ़े रह पाती है । या इनका जवाब यह नहीं कि सिध य बनवान् लोग ही आशुमिनी से बाहर हैं । समाज में जो वह कर्मलक्ष्य और अर्थमिष्या मयका रुढ़ है कि हर व्यक्ति अपनी बगार का जिम्मेदार और दबदार है उसका यह परिणाम है । लक्ष्यो बगारलक्ष्य कमार्थ अवश्य करनी चाहिए । जो यदि इसे हुए भी बगार नहीं करता यह दबदार नहीं हो सकता । लेकिन यह पूर्ण सत्य है कि यथाशक्ति बगार करनेवाला कोई भी व्यक्ति लक्ष्यलक्ष्य बगार का अमान्य दबदार है । अगर मनुष्य की लक्ष्यों में भेद न होता तो उनकी बगारों की विरमता उनकी गबार की मनुष्यविषमता का दोषक होती । उन हाथों में यह करना सक्षम होता कि लक्ष्य बगारों का अमान्य रूप में विरोध —

हफ्तार है। लेकिन जब कि शक्ति-वैषम्य प्रत्यक्ष है, तब व्यक्तिगत जिम्मेदारी के तत्त्व का शिक्षण प्रेरणात्मक की रीति से समाना गन्तव्य गणित करना है।

कुटुम्बगत आर्थिक व्यवस्था समाज पर लागू करें

(२८) परिवार में जो आर्थिक व्यवस्था बोलें-बहुत अर्थ में सर्वत्र प्रयुक्त होती है, उसे सारे समाज पर लागू करने के लिए ही जो कि कुटुम्ब की शक्ति से परे की बात है राज्य व्यवस्था है। अगर राज्य-व्यवस्था यह कार्य न करे, तो उसकी वास्तव्य में आवश्यकता ही नहीं रह जाती। इस कार्य को करने के बजाय राज्य-व्यवस्था यदि वैषम्य का ही निर्माण करती हो तो उसे नष्ट कर अराजकता मचाने करना ही धर्म होगा। अपनी जगह जैसी कुटुम्ब-व्यवस्था को भी लोगों के गले गलाने के लिए राज्य-व्यवस्थाएँ न अराजकता का बहुत बड़ा होश करने वाले पैदा करना है।

समर्थों का हम समर्थ मानते हैं लेकिन असमर्थ मानी गयी जनता की आवश्यकता के बिना उनका काम किसी शासन में नहीं चल सकता। इस अर्थ में वे असमर्थ ही सिद्ध होते हैं। इसके विपरीत किन्हीं हम असमर्थ कहते हैं, उनमें भी उनकी अपनी विशेष सामर्थ्य होती है। उसके बिना राज्य-व्यवस्था भी चल नहीं सकती। भावार्थ यह कि दोनों एक-दूसरे की मदद के बिना असमर्थ और एक-दूसरे की मदद से समर्थ सिद्ध होते हैं। सार्वजन्य-शासनकार जिसे 'अन्ध-पशु-प्राण' कहते हैं उस तरह का यह मामला है। किंतु राज्य-व्यवस्था में हमें जो इतना समझ सकने की भी बुद्धि न हो कि इन दोनों के मिलने से पारस्परिक हित है, वह राज्य व्यवस्था वास्तविक राज्य-व्यवस्था ही नहीं अराजकता से भी बढ़कर अराजकता है। थोड़े से भाषावाच यह है कि राज्य-व्यवस्था का अधिकार समर्थों के मुह पर ही अ पन किया जाए लेकिन वह केवल जनता की सेवा का ही हो।

उठे बन्धन बन्धन का जाने अपने स्वतंत्र बन्धन का मान रहे। अर्थात् उसके हाथ में स्वायत्त उपयोग हो। बहुजनसमाज मिश्रों के मजदूरों की तरह महज परंपरा उपयोगों में बन्धी न रहना रहे। हर एक गांधी आर्थिक दृष्टि से बहुत बंधन में एक स्वयंपूर्ण इच्छा बन जाना चाहिए। ऐसी स्थिति निर्माण होनी चाहिए कि अपने अपनी इच्छा से जनता के साथ सहयोग कर और जनता स्वतंत्रतापूर्वक समर्थों को सहयोग दे। यह सभी हो सकता है। क्या कि जनता अपने पैरों पर गद्दी रोटे और कोई भाग नहीं। हम हिन्दू जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएँ कहते हैं पंजर और हिन्दू गांधी आवश्यकताएँ कहते हैं उनमें से भी बहुतेरी गौध के लोगों की आवश्यकताएँ उठीं गौध में पूरी हानी चाहिए। इसके बिना या गौध और गौधकर आवश्यकताएँ बाकी रह जायेंगी हों उनकी पूर्ति राज्य-सत्ता समर्थों द्वारा कराये।

विद्यान के उठ की पराजय से आ पड़ा गांधी बन लगे वह जहाँ तक हा लगे, उठके घर में और साथ गौध में बनना चाहिए। कहा जा सकता है कि हिन्दुत्वान का विद्यान आज केत म कथा भाग पहा करने के अन्तर्गत और कुछ भी नहीं करता। वह कुछ बंधन होगा और अपनी आवश्यकता के लिए वेक भी माँद लेगा फिर उठ के घरे में बूतर की मींग पूरी करना या किनारे रहा। वह कमल बादेगा और अपने लिए सिंग कपड़ा ही नहीं बल्कि बान के लिए और गंधर्वों की मिस्त्रा के लिए धिनीले भी भोग लंगा। अपनी हर एक आवश्यकता पूरी करने के लिए उसे गंधर्व बनना होगा। इस विषय के सीते में उसे बाधा दया। गंधर्व के बदले जो देगा मिसेगा उमच वह पारपी बाँधे गंधर्वगा। वह गंधर्व का सीता भी धाँधे का ही होगा।

जनता की जतनी पराधीन अवस्था न केवल जनता के ही लिए बल्कि विनी भी राज्य-व्यवस्था के लिए और समर्थ मान गे। अत्यन्त एक संग्रह के लिए भी निर्धार नहीं। अर्थात् आदर्श समाज-व्यवस्था का यह गंधर्व स्वरूप होगा कि सी के पूरक समाज-गो का जाल खरे पारू में पंजा हा और उनके मरखन तथा गंधर्व का प्रत्येक राज्य-व्यवस्था बरे। समर्थ का विद्यान जूट की तरह पूँ-पूँ पर पर में करने के लिए, बहुजन-समाज या जनता का स्वायत्तता बनाने के लिए न केवल समर्थों में लंगा देने के लिए ही बल्कि स्वयं में समर्थों की

संघ बनने के लिए और जल्दा के परस्पर सहयोग को बढ़ा करने के लिए भी मामोयोगों के समान दूसरी कोई सहज भुक्त और समर्थ योजना नहीं है।

साम्यवादियों की योजना उत्तर की

(१) पहले सम्पत्ति एक जगह इकट्ठा करना और पात्र में उसे बँटकर पात्र वना उस तरह की दूसरी एक योजना साम्यवादी पेश करते हैं। लेकिन उसमें त्रुटि पतल है। एक तो यह कि उत्पत्ति के द्वारा सहज ही सम्पत्ति का समान वितरण करने की एकदली योजना की अपेक्षा पहले सम्पत्ति एक जगह एकत्र पत्र किए उसका समान वितरण करने की दोहरी प्रक्रिया व्याप्तिक दृष्टि से बड़ा मझी पत्रगी, यह परव्य पतल है। इस एकत्र सम्पत्ति की रखा के लिए भ्रष्टा प्रबन्ध करना होगा और फिर भी वह आसानी से बिन्धी आक्रमण का शिकार हो सकेगी यह दूसरा पतल है। उसके अलावा उसकी बदीकृत समाज बना पतली म्यामिभ भयका अतिल या अन्योन्यावबन्धी हो जायेगी कि साथ ही साथ वह किसी दिन कब अतिथरण के कारण एकत्र पत्र आवगा, इसमें कोई निकााना नत्र यह नीक पतल है।

अन्योन्यावबन्धन सरल हा म्यामिभ नहीं

(१) अन्योन्यावबन्धन है तो बहुत मझी चीज, लेकिन वह स्वतन्त्र या स्वावलम्बी इकायों के बीच होना चाहिए। परावलम्बी इकायों का अन्योन्यावबन्धन उसी वग का होता है जैसा कि गाड़ी में बोले हुए दो दुर्लभ चक्री का अपना अपना बोझ एक दूसरे पर इकेककर गड़की लीचने की कोशिश करना। त्रिपार्श्व तीन दिश पर लड़ी होती है। तीनों पटों में पारस्परिक लड़ना होता है लेकिन तीनों पट अपने-अपने बल पर लड़ते हैं। यह सीधी-छड़ी बन्धन है। कोई एक पैर पट आव तो सिर्फ उसी एक को दुर्लभ करना पड़ेगा। लेकिन जब एक पहिये के भीतर दूसरा और दूसरे के भीतर तीसरा, इस तरह पहियों के सिलसिले का कोई पत्र बनता है तब वह म्यामिभ बनता है। उसमें एक पहिया पटत ही वह दूसरे को जका जगाकर घारे पत्र को ही पोक लगा और उसकी मरमात साद पत्र की अपेक्षा बहुत ही मुश्किल होगी। इसके अलावा पत्र जात्र रहने मझ भी म्यामिभ पत्र में पर्यवस्थान कई होंगे और लड़न काय भी यत्र लम्बा होगा।

स्वयंपूर्ण राज्यमरस्था और मानवता की विद्यालय कल्पना

(१२) सम्पत्ति इकट्ठा कर बँटने की खरी मोड़नाएँ राज्यव्यवस्था पर बहुत दबाव डालती हैं और अन्ततः वे हितमित्र हो जाती हैं। ईश्वरिय माने भरपर हम हिंसा का आग्रह राज्यसत्ता पर पड़नेवाला तनाव और समाज रक्षना की निम्नता याचना चाहें, तो हरएक बेहाली किसान का अपना बावसाह होना चाहिए और प्राचीनों का सहयोग बैठे हुए रस्ती की नाह पक्का होना चाहिए। तब वह किसान और उसका गाँव मिटाकर एक सहर और करीब-करीब स्वयं पूरा राज्यसंस्था हो जायगी।

जो इस प्रकार स्वायत्त प्रान्त का संगठन करती है वह है निमित्तमात्र प्रान्तीय सत्ता। ऐसे प्रांती का जो संगठन करती है, वह है निमित्तमात्र राष्ट्रीय सत्ता। ऐसे स्वायत्त राज के परस्पर सहकार्य का जो संगठन करती है वह है निमित्तमात्र अस्तित्व मानव-सत्ता। "त अस्तित्व मानव-सत्ता में, जिसे हमने निमित्तमात्र कहा है संसार के रागाद्वेष-रहित प्रांत और प्रतिनिधिक व्यक्तियों की परिपक्व होमी। इस परिपक्व के पास दार्शनिक धर्म और नैतिक नियमन-शक्ति पूरी-दूरी होमी। मानवों को मानवता की ऐसी विद्यालय कल्पना रखनी है। राज-नीतिज्ञों की वह राय ठीक ही है कि केन्द्रीय सत्ता अगर प्रचंड शक्तिवादी न हो तो काम न चलेगा। लेकिन प्रचंड शक्ति का मलार प्रका और नीतिमत्ता है न कि वेतनहीन शक्त्यात्मक या अन्त-अवाधिरात। स्पष्ट है कि जब तक जनता स्वायत्तता और सहकारी न होगी तब तक इस तरह की मानवता की रचना नहीं बन सकती।

३

राज्यव्यवस्था मनुष्य मानवसाधन

(१३) राज्यव्यवस्था जितनी भी अच्छी क्यों न हो, प्रत्यक्ष व्यवहार में उसकी उत्तमता किसी-न-किसी अंश में उन व्यक्तियों की योग्यता और समता या असमता पर ही आधारित है किन्हीं समाज की और लक्षण-गुण धारि गये हैं। अतएव अथवा अथवा ही अथवा तुने जायें ऐसी याचना करना उत्तम राज्यव्यवस्था का एक अंग और लक्षण है। लेकिन इनके बावजूद व्यक्ति का

संयोज्य विचार और स्वराज्य-शास्त्र

मनुष्य-वृत्त का कुछ परिणाम राज्यम्पदस्था पर अवश्य होगा। राज्यम्पदस्था-शास्त्र का थोड़ा सा राज्यशास्त्र शुद्ध गणितशास्त्र तो क्या व्यावहारिक गणितशास्त्र के समान भी नियमित नहीं है। शुद्ध गणितशास्त्र विचार-सुष्टि में विचारण करता है। व्यावहारिक गणितशास्त्र मौक्तिक सुष्टि में। लेकिन राज्यशास्त्र का अन्तर्गत उस मानव सुष्टि में है जो विचार-सुष्टि और मौक्तिक सुष्टि दोनों से अलग है। अतः राज्यशास्त्र मानवनिर्णय केवल यान्त्रिक रूप देना सम्भव नहीं।

संस्थापक का परमाणु आवश्यक

नये मनुष्य के समान सवागीन और अधिकृत हित की रक्षा करना राज्यशास्त्र का प्रतिज्ञा है। उसके लिये—(१) व्यापकतम मतदान, (२) बहुमत और अल्पमत (३) अल्पमत का अधिक-से-अधिक संशोधन और (४) मत प्रचार की स्वतन्त्रता (५) निष्पक्ष रक्षा और मुख्य गणतन्त्र (६) सावधानीपूर्वक शिक्षा का प्रबन्ध (७) चुनावक दम्पती (८) मृत्यु-व्यवस्था के आ आकाश अंग माने गये हैं। उपर्युक्त हैं। लेकिन राज्यशास्त्र की मानव-आपत्ति के कारण अनेक दोषों बाधों और उधेड़ों का सामना करना पड़ेगा। अनेक उपाय के रूप में जनता को सहकार, अल्पमत और अल्पमत का ज्ञान देना चाहिए। अतः अल्पमत इन तीनों का व्यवस्थापन है। इस जनता में शान्ति चाहिए और इस सम्बन्ध की अहितक

जब तक हम उसे नहीं बदलते तब तक हमें व्यक्तिगत यह पसन्द न जान पर भी नीति-नियमों के बिना न हो तो हम स्वेच्छा से, आनन्दपूर्वक तथा खुले दिल से उसका पालन करते रहेंगे। बिना मतविरोध नहीं, उनके सहकार का जोर ज़्यादा ही नहीं। लेकिन बिना मतविरोध हो, उनकी वृत्ति सहकार करते समय यदि उत्सुक प्रश्न की हो, तो वह सहकार अहिंसक कहलामेगा। जो व्यक्ति इस तरह का सहकार नित्य करता है, उसीका यथावसर आवश्यक असहकार और प्रतिकार करने का अधिकार होता है। ऐसे ही व्यक्ति अहिंसक प्रतिकार करने की क्षमता रखते और उनकी यह कर्तव्य भी होता है।

ऊनता क सिध असहकार और प्रतिकार की शिक्षा आवश्यक

(१६) किस प्रकार ऊनता के शिक्षण वा बिचार-वाग्वि का एक पहलु यह है कि जहाँ तक संभव हो लोग सहकार ही करें और उसे स्वेच्छा से तथा समझ बुझकर करें उसी प्रकार ऊनता के शिक्षण वा बिचार-वाग्वि का दूसरा पहलु यह है कि वह असहकार और प्रतिकार के अन्तर को पहचाने और फैल अन्तर माने पर सकिब असहकार और प्रतिकार करे।

असहकार और प्रतिकार एक ही बलु की दो अकम्पाई ह। पहली की अपेक्षा दूसरी अधिक उग्र है। जहाँ असहकार से ही काम चल सके, वहाँ प्रतिकार करना नहीं होता। असहकार में हम अपना सहकार वा हाथ हटा लेते हैं और प्रतिपक्षी को परिस्थिति में तुबार करने का मावा देत हैं। "तने से अब काम होता नहीं ब्यन पहलु एक राज्य का कानून (१) बिनापूर्वक याने विधिद मयावा म रखत, (२) अवरियत रूप से याने कड़ी मी अनुशासन मंग न दोन देते हुए, (३) प्रकर रूप से याने कुछ मी गुम न रखत हुए तथा छत्र-प्रपंच के बिना और (४) हकता से याने वादविपयक प्रश्न के बारे में कम-से-कम मँग देत कर और अब तक यह पूरी न हो तब तक हार न मानत हुए, मंग करना पण्डा है। एत उग्र के कानून मंग के लिए जो मंग दो उस खुशी से और यति होपमाक के धुगत केना पड़ता है। इस तरह की शिक्षा ऊनता के जीवन में रमी दोनों चाहिए और हमें शिध शिक्षण तथा राष्ट्रीय नीतिमात्र में उनका निम्न स्थान देना चाहिए।

समाज जीवन में असहकार का स्थान नित्य

(१३) गुरुत्व-व्यवस्था में असहकार और प्रतिकार प्रासंगिक और निर्मात्तक होते हुए भी समाज-जीवन में उनका नित्य स्थान है। क्योंकि उनकी वस्तुतः केवल राक्षसिक श्रेष्ठता ही नहीं होती अपितु समाज-नीति कुटुम्ब-नीति और व्यक्तियों के पारस्परिक व्यवहार में भी उनके प्रयोग की बोझी-बहुल आवश्यकता प्रतीत होती। प्रतिकार न करते हुए विद्रोह होकर अन्धाय सह्यता का अन्ध सन्निवेश का आवेश में होकर हवात मुक्तकर—या सँभालकर भी—सिद्धि मक प्रतिकार करना ये दोनों मार्ग छोड़कर सविनय असहकार और प्रतिकार का बीचबान्ध मार्ग ही एकमात्र राक्षसार्थ है। राज्यव्यवस्था कैसी भी क्यों न हो अहंता होने पर उस मार्ग का अस्वीकार करने की कृति और उसके अन्धकार के नीतिशास्त्र में आपत्ति होनी चाहिए।

असहकार की तात्कालिक की विधा : अमनियम-विषय

(१) एक छोटी-मोटी नियमों के अन्तर्गत भी व्यवस्था में बाधना का सिद्धांत अन्तर्भाव चाहिए। माँ-बाप की आज्ञा नम्रतापूर्वक माननी चाहिए, इस नियम के मातृ मा बाप को ही अपने बापको को यह भी शिक्षा देनी चाहिए कि अगर माँ आज्ञा विषय-मुक्ति को अन्तर्भाव मानक न हो तो उसे वह सविनय मानेगा। यह तो एक उदाहरण विधा। दूसरे में स्कूल नियमों के विषय में अन्तर्भाव भी तरह का होना चाहिए।

समाज व्यवस्था में अन्तर्भाव के विषय नियमावली द्वारा।

गमकान्त भावर्मा समा का मानी कल-अद्विष्टादि शास्त्र धर्मों का निराला बन कर। नियमों के नियम व्यवस्था की अपेक्षा नहीं।) मनु के इस कथन का उदाहरण। नियम व्यवस्था का दुरुपयोग सामाजिक या राष्ट्रीय किसी प्रकार का न हो। अब तक के सिद्धांतों के अतिक्रम नहीं होते। अब तक उनका अन्तर्भाव करना चाहिए। किन्तु अब उनका सिद्धांतों से विरोध उपस्थित होना अन्तर्भाव अन्तर्भाव करना चाहिए।

गुरुत्व में नियम व्यवस्था के नियम सिद्धांतों के अतिक्रमों स्वरूप में ही। नियम सिद्धांतों के अतिक्रमों स्वरूप में ही। नियम सिद्धांतों के अतिक्रमों स्वरूप में ही।

परम पैदा होने की सम्भावना सदा रहती है। एक बार आदम रक्ष्यमवस्था कायम कर ही अब वह व्यवस्था ही जनता को सँभाल लेगी और पुनः पहुँचाती रहेगी, जनता खुशी से नींद छोटी रहे या जॉल मीचकर पकड़ी रहे—वह नहीं कह सकता। थोड़ी देर के लिए ऐसा सम्भव मान भी लें तो उसमें मनुष्य का विश्वास न होगा और इरीरियर ईयर-कृपा से वह सप न सकेगा।

सर्वोपर्यन्त, असाहचर्य और प्रतिस्पर्धा की सर्वाधिक ध्यान में रखकर उत्तम व्यक्तिपूर्ण व्यवहार प्रयोग कर सकने का वह जनता का वाक्य होना या रहा था तो उसमें राज्य-व्यवस्था का अंग ही समाजना चाहिए।

हिन्दुस्तान में अधिसा की ऐतिहासिकता

(१) हिन्दुस्तान जैसे अनेक जमाती अनेक बसों अनेक भाषाओं विधाक जनसंख्या और विधाक क्षेत्रफल के किसी देश को सामने रखकर ठोकी छि से किसी प्रश्न का समाधान करना हमारी ध्येयमा खारी बुनिया का स्वाक एक करने जैसा ही है। मानना होगा कि जिस समय आकाशमन के कर्मजन शास्त्रों का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय किन्हींने अपने बड़े देश को एक देश माना उन्होंने उसके पहले अनेक तरह के समझे-उभयों का अनुभव कर और उसमें से संगठन के प्रधान सिद्धान्त का पाठ सीखकर ही इसे एक न्य माना। "तना बड़ा राष्ट्र अधिसा के बिना एकत्र ठिक नहीं सकता" वह प्रत्य उनके ध्यान में आ गया और उसे छि में रखकर ही हिन्दुस्तान के नीति भाष में उन्होंने अधिसा को राजनीतिक, सामाजिक, कौटुम्बिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में एकता सर्वोपर्य स्थान दिया।

इसीके फलस्वरूप हिन्दुस्तान की आस जनता ने अधिसा में विश्वास करी का छोड़ दिया था। वहाँ के निवासियों की यह धारणा बन गयी थी कि हिन्दुस्तान एक राष्ट्र है और जैसा कि एकीकरण ने कहा है वह 'मानवी का महासमर' है उसी तरह उसे उनके लिए मुख्य रहना है। लेकिन अधिसा की इसी सारी नीति-वधि के लागू होने पर भी मानना पड़ा कि वहाँ राजनीतिक क्षेत्र में अधिसा का व्यापक प्रयोग किया गया हो ऐसे उदाहरण देने मिले ही हैं। हिन्दुस्तान में रहनेवाली जमातों के इतिहास से गलत होगा कि

सामाजिक, कार्यात्मक और वैयक्तिक क्षेत्र में हिन्दुस्थान ने यह प्रयत्न बहुत कम अथ में किया है। ज्ञान पड़ता है कि सामाजिक बहिष्कार के इस प्रयोग के कारण उसने उन गरीब जातियों को जो बाहर से हिन्दुस्थान में आकर आत्मगर्वाह कर लिया।

अहिंसा में ही जन सञ्चन और महात्मनों का मिश्रण हो

(४) लेकिन राजनैतिक क्षेत्र में यह प्रयोग क्यों नहीं हुआ ? सोचने पर सच्चा कारण मुख्यतः यही साक्ष्य होता है कि हिन्दुस्थान में स्वयं राजनैतिक क्षेत्र का ही स्थान महत्वपूर्ण नहीं था। जहाँ तो जीवन के हर एक क्षेत्र-क्षेत्रों को राज्य प्रकृति स्थापन करती है। इसलिये राजन महामान और जनता को भी उनके प्रति उदासीन नहीं रह सकता।

जनता अगर अपनी शक्ति में ऐसी व्यापक राजनीति उठाये तो वह अहिंसा व प्रयोग के बिना सम्भव नहीं क्योंकि हिंसा जनता की शक्ति नहीं है। यदि राजनीति को एसा व्यापक राजनीति में शामिल होना हो तो उन्हें अहिंसा के बिना गरा ही नहीं क्योंकि हिंसा राजनीति की शक्ति नहीं है। महात्माओं को भी ऐसे व्यापक राजनीति में मिला हुआ है [ऐसा व्यापक होता है कि महात्माओं के

सम्पन्न और आवश्यकता होने पर सहाय्य भी करके उसे प्राप्त करें। यह भी अच्छी राज्य-व्यवस्था के अंगभूत ही हैं।

महाजनों के लिए हिंसा की शक्ति और धृति निबाहना जितना अनुकूल है उतना अहिंसा की शक्ति और धृति निबाहना न हो, ऐसी बात तो है ही नहीं। लेकिन जब जब दुष्प्रश्न हो जाते हैं, सज्जन उदासीन हो जाते हैं और दुर्जनों के अधिकार की सारी विमोक्षणी महाजनों पर ही आ पड़ती है तब हिंसा का ध्येय हिंसा से करने के अतिरिक्त उन्हें और कुछ सूझ ही नहीं सकता। लेकिन परन्तु, सज्जन और महाजनों से तीनों एकत्र हो जाते हैं—और ऐसा कि अगर कुछ भी हुआ है व्यापक राजनीति में उनकी स्थिति अनिवार्य है—तब उन्हें फिर दुर्जनों का आगे फिर बं दुर्जन कितने ही संगठित क्यों न हो अहिंसा से मुकाबला करना असम्भव नहीं शक्ति बड़ी वांछनीय है। कारण उन्हें इस दुर्जनों की जगह पर ही मान उनकी पुनरावस्था का ही निर्माण करने का योग्य पक्ष है।

जब सज्जन और महाजनों का अहिंसा की पुनिवास पर संकट होना हो दुर्जनों के लिए तब के लिए बाध है। ऐसा कि अगर संकट किया ही गया है इन तीनों की संरक्ष अहिंसा के अंगीर सम्भव ही नहीं है। तीनों का संकट होकर दुर्जन के लिए हमेशा व्यवस्था कायम करना ही उत्तम राज्य-व्यवस्था का प्रधान लक्ष्य है। इसके मुकाबले में दूसरे सभी लक्ष्य छोड़ देने चाहिये। उन सबके छोड़े हुए भी अगर यह एक लक्ष्य न रहा तो वह राज्य-व्यवस्था एक सफल-सुन्दर, पर अत्यन्त-विहीन विषय के समान होगी।

४

प्राथमिक मूल्या की सीमा

(४२) आद्य राज्य-व्यवस्था में परिष्कृत के मूलमार्ग का तरीका आज भी सरल और प्राथमिक और हीर-विमोक्षणा नहीं रह सकता। कम या अधिक गतिमान और बुद्धिमान, बाणधाम और धर्म का ही सभी के संगठन तथा संगठन का प्राथमिक आधार ही राज्य-व्यवस्था उदात्त होगी। सभी एक-एक परिष्कृत नहीं कर सकते। इसके अलावा परिष्कृत में प्राथमिक और बुद्धि के भी अभाव

येगा। फिर शारीरिक परिभ्रम भी साधारण और कुशल का भेद रहेगा। लेकिन इतने भेदों के होते हुए भी जो भी कोई यौग्य और सुरामे, संचार के साथ अपनी शक्ति के अनुसार किसी भी तरह का आक्रोशयोगी परिभ्रम करे, उसे समान अधिकार में जीवन-निर्वाह का पात्र मानना चाहिए।

सेवा की 'आर्थिक कीमत' यह भाषा ही गलत

४३) कस्तुर शारीरिक या मानसिक सेवा की 'आर्थिक कीमत' पर भाषा ही गलत है। कारण सेवा नैतिक कोटि की वस्तु है और इच्छित उत्तम कीमत नैतिक म्याग में ही ढोंकी जा सकती है। बीमारी की दृष्टि में एक ठेक बीमार की जो चिन्ता करता है, उस को बरखा या सेवा-शुभूषण करता है, उसका मध्य अर्थशास्त्र में कैसे बैठता जा सकता है? स्वाभाविक जो निष्पन्न निर्णय होता है उसकी कीमत रुपये-पैसों में कैसे लगायी जाय? इन्हें हुए ब्यापारी को बचान की या किसीको बचकरी आग से बाहर निकालने की कीमत वैरागिक में किस तरह बैठ सकती है? वे मित्र-मित्र उदाहरण इसलिए दिये कि इनमें से कुछ वास्तविक कुछ शारीरिक और कुछ मित्र स्वल्प के हैं। लेकिन हैं तीनों अनन्त मुख्यबान् अवलम्ब्य। इच्छित सेवा या परिभ्रम के मुभावने की भाषा को ठोकर हर एक व्यक्ति अपनी सारी शक्ति लगाकर मक्तिपूर्वक समाज की सेवा करे और समाज व्यवस्था के जीवन-निर्वाह का अपना कर्तव्य पूरा करे, वही परिपक्व है।

कादुम्बिक म्याग

४४) जीवन-निर्वाह का सिद्धांत स्वीकार करने पर मजबूरी-मजबूरी में आज जो आस्पत्तिक विपन्नता पायी जाती है, उसका लक्ष्य ही उन्हे हो जायगा। कुशल में तो हम कभी-कभी ऐसा देखते हैं कि छोटे बच्चों का लक्ष्य क्रमानुसार शक्तियों से भी अधिक हो जाता है। वे बच्चे तो कोई भी सेवा नहीं करते, उनके माता सेबा भविष्य में ही होनेवाली होती है। फिर भी पहले इच्छित अन्याय का यह कि माता में से कितनी सेवा कर सकेगे उस विचार से उनके लिए लक्ष्य तय किया जाता। बल्कि मा-बाप यही मानते हैं कि उन बच्चों की परिचर्या करना उनकी जिम्मेवारी है। समाज के हर व्यक्ति के बारे में यह जिम्मेवारी

किसी काम का ढ़का लेते हैं। तब वे सब समान कामों की सृष्टि नहीं करते, वो भी ये ढ़के का बँटवारा बहुत दबे तक समान कर लेते हैं। इसमें भी पुरानेबाजे को काम टाकने का मौका नहीं मिला और ईमानदार, लेकिन कुछ कमजोर आदमी का पोढ़ी रिमायत भी मिला सकती है। सामुदायिक सिद्धान्त के कारण काम में जोरा आता और भातृभाव बढ़ता है। इसी बात को भर्ष-समाज-भाषा बना देना उदा भी असम्भव नहीं।

शारीरिक परिश्रम के उपविभागों के विषय में इस व्यवस्था के प्रयोग में प्रायः कोई कठिनाई न होगी। लेकिन मुख्य अड़खन है शारीरिक और मानसिक परिश्रमों की क्षमता समान ठहराने के बारे में। शिक्षित-वर्ग की ओर से यह प्रश्न उत्पन्न होगा। क्योंकि इस व्यवस्था से निर्मित भातृभाव की बदौलत जो संरक्षण और सन्तोष मित्रता उस पर अगर ठीक-ठीक ध्यान दिया जाय तो बहुत बढ़ भव्य बन सकती है। जो पुरुषों के चेहरे में अस्मानता तो निश्चय न-बुनियात है। स्त्रियों के काम में अधिक साधन साधनानी और काम पड़ी जाती है। इनके विपरीत कुछ स्त्रियाँ मेहनत के काम काम तौर पर हिमों नहीं कर सकती। अतः कुछ मिलाकर दोनों तरफ से आर्थिक सम्यक्ता कायम करने में कोई कठिनाई नहीं है। जो पुरुष भेद शरीर-परिश्रम के उपभेद, शारीरिक और मानसिक परिश्रम का भेद मानसिक परिश्रम के अन्तर्गत भेद से हमें

बेठन देना है। लेकिन उसकी अपेक्षा सामुदायिक जिम्मेवारी अनुपम को घड़ी व्यक्ति प्रेरणा देनेवाली वस्तु है। कारण उसमें सामाजिक गौरव और मान-सन्तोष निहित है। बड़के के लिए माँ की शाबाशी अतिनी उत्साहवर्धक हो सकती है। उन्हे सैकड़ों भाषान्तर पारितोषिक नहीं हो सकते। यदि वे कुछ उत्साहवर्धक हो भी, तो साथ ही क्रोधवर्धक भी होते हैं। अतः सामाजिक गौरव और उन्हे माँ बड़कर आत्म-सन्तोष को ही प्रेरक तत्त्व मानकर मुख्यता के सिद्धांत पर व्यक्ति व्यवस्था करने के सिवा सामाजिक 'समुद्धान' का वृत्त कोई भी उपाय नहीं है।

हिन्दू-धर्म का महान प्रयोग : जन-व्यवस्था

(१८) यह दृष्टि से जन-व्यवस्था की कल्पना कर हिन्दू-धर्म ने बड़ा महत्व प्राप्त किया है। लेकिन उसमें ऊँच-नीच के मात्र भुल जाने के कारण न्याय अस्वी विद्वत् रूप धारित हो गया और आगे चलकर तो आर्थिक प्रति-योगिता के अभाव की बड़ी-बड़ी विषमता बरबाद हो गई। व्यक्ति सम्यक् का दिया मुख्य काम करे, समाज व्यक्ति की योग्यता देखकर उसे काम दे योग्यता के विकास में आनुवंशिक संस्कारों से सहायता भी साथ अनुकूल तैयार होकर उसे कार्य को उठाना व्यक्ति अपना कर्तव्य समझे, दूसरे कोई व्यक्ति उसमें उसके प्रतिस्पर्द्धिता न करें सबको समान संरक्षण और मुख्य बेठन मिले जिम्मेवारी स अपने-अपने काम करनेवाले सभी व्यक्ति अत्यन्त के नाते समकक्ष माने जायें और उनको स्वकर्मरूप पूजा से अमान्य प्रणम हो—इस प्रकार योग्य में जन-व्यवस्था का स्वरूप है।

आचार्य राम-यज्ञ की इसी तरह की किसी-न-किसी व्यवस्था की अंतरत इसी। (१) बेठन की मुख्यता (२) हाइ का अधात (३) अनुवंशिक संस्कार से स्वयं उठानेवाली शिक्षण-योग्यता—यह जन-व्यवस्था का स्वरूप है। उन्हे दो सिद्धांत अर्थशास्त्र के मदान् प्रमेय हैं और तीसरा सम्यक्साक्षीय। कुछ लोगों के अज्ञान से यह विवादास्पद है। यदि ऐसा सिद्ध हो तो भी पहले दो अर्थशास्त्र ही रहग और तब उन्हे ही पर व्यवस्था स्थिर करनी पड़ती। किन्तु विचार और अनुभव की बमोदी पर बतने के बाद अगर तीसरी बात भी निर्दिष्ट रूप से गरी उठे, और धना होना बहुत नगण है तो उस-मात्र मात्र की

कस्मिन् बिना और उसे विस्तृत एक प्रौढादी प्रोत्सहे का रूप न हो
हुए वर्ज-मयस्था का ही पुनरुत्थान करना पड़ेगा ।

आग्रह प्रकार का हा, आकार का नहीं

(४) सेवाभाव स्वात्मन्यन आहिसक वाण और तुल्य पारिभ्रमिक—

इन चार लक्ष्य पर राज्यपद्धति का स्वरूप लक्षा करना चाहिए । राज्यपद्धति का स्वरूप आकार सामाजिक मनोभूमिका और स्थानिक एवं कालिक व्यवस्था के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकता है । जिस कुटुम्ब में माँ-बाप और बिरादुर छोटी उम्र के बच्चे हो उसका स्वरूप एक तरह का होगा; जिसमें माँ-बाप और लड़कें बड़े-बड़े बच्चों हों उसका दूसरी तरह का और जिसमें बिरादुर बड़े माँ-बाप और प्रौढ बड़े-बड़े बच्चों हों उसका तीसरी तरह का होगा । इसी तरह बड़ा कुटुम्ब छोटा कुटुम्ब सामुदायिक कुटुम्ब विभक्त कुटुम्ब आदि कई कस्मियाँ नैसर्गिक और औपचारिक भेदों के कारण की जा सकती हैं । इन सब कुटुम्बों में कौटुम्बिक तत्त्व एक ही रहेगा । स्वतन्त्र-पद्धति अलग-अलग मानी जा सकती है ।

विक्रिस्ता-पद्धतियों के अमिमाभी विक्रिस्तापद्धति बन जाते हैं । उसी तरह राजनैतिक विचारक भिन्न-भिन्न वादों के समर्थक और अमिमानी बनकर करने लगते हैं कि अमुक वाद या पद्धति सभी देशों या सभी कालों के लिए श्रेष्ठ होनी चाहिए । लेकिन गणित जैसे स्थिर शास्त्र को भी आज सापेक्षवाद का शायद होना पड़ रहा है । फिर राजनीतिशास्त्र का समाजशास्त्र तो स्वतन्त्र अर्थ में स्थिरता का दावा कभी कर ही नहीं सकता ।

कस्तुत एवम् मूलभूत शास्त्र बहुत थोड़े हैं जिन्हें 'शास्त्र' ऐसा उल्लेख जगत् ही चके । वे ही मनुष्य के नियामक हैं । दूसरे सारे शास्त्र जो शास्त्र के नाम से प्रचलित जाते हैं केवल व्यावहारिक नियमन हैं । वे मनुष्यों द्वारा कल्पित और मनुष्यों द्वारा ही नियमित हैं । नियामक शास्त्र और नियमित शास्त्रों के स्वरूप भिन्न भिन्न हैं । हमका ध्यान न रखने हुए नियमित शास्त्रों को भी नियामक शास्त्र का रूप देने की चेष्टा करना असाध्यैय सुविधा का लक्षण है ।

मजिह जन-मुनवादी और जन-हितकारी राज्य-पद्धति में जो प्यार भाव है प्रत्यक्ष जन-हीन भाव प्रत्यक्ष अमान्य मारी बातें मन्वालीन आधार पर नहीं बना ही जयित हैं ।

एक होती है। 'छेर के छिए सखा छेर' वाक्य न्याय अहिंसा में बाधक नहीं होता। मुझे किसी अहिंसा अधिक हो वह मुझे कुचकना नहीं मेरा हृदय-परिवर्तन ही करना पड़ता है। उसमें उसे स्वभावतः सफलता मिलती है और मेरे छिए भी वह सफलता ही सिद्ध होती है। 'एक की जीत माने दूसरे की हार' यह रीति हिंसा की है। अहिंसा में तो जो एक की जीत है वही दूसरे की जीत है। अगर कोई बाह्यविरुद्ध प्रश्न होय वह ही ज्ञाय ता अहिंसा का तरीका अत्यन्त सरल है। वह सर्वत्र पंचों को सौंप दिया जाय।

अहिंसा का राष्ट्रव्यापी प्रयोग सुलभतर

(५३) अहिंसा का इस संघ का राष्ट्रीय प्रयोग एक तरह से व्यक्तिगत प्रयास की अपेक्षा अधिक सुलभ होगा क्योंकि व्यक्तियों के संघर्ष में तो उनमें विरोध पैदा होकर उनमें से अहिंसक व्यक्ति की अहिंसा का अन्तर हिसक व्यक्ति के चित्त पर होने से पहले ही या बगैर उसे मोका मिले ही यह हो सकता है कि हिसक व्यक्ति आपसे बाहर होकर उसका काम समाप्त कर दे। ऐसी सम्भावना व्यक्तिगत सम्बन्धों में ही होती है; लेकिन राष्ट्रों के सम्बन्ध में इस तरह की कोई सम्भावना नहीं होती। वो राष्ट्रों के बीच विरोध उत्पन्न हो गया है, उनमें से एक समूह राष्ट्र ने एकाएक पागल होकर दूसरे अहिंसक राष्ट्र का उत्तरी अहिंसा से प्रभावित होने से पहले ही अत्याचार सत्ताया कर दिया इस तरह की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन हम देखते हैं कि व्यक्तिगत युद्ध में, जहाँ कि व्यक्ति के पागल हो जाने की सम्भावना होती है, अहिंसक व्यक्ति ने हिसक व्यक्ति पर बर्तन-बरीब हमला किया पायी है। फिर राष्ट्रीय युद्ध में, जहाँ ऐसे दीवानेपन की गुंजाइश नहीं है अहिंसा का आभाव फिर उभित होनेवाला राष्ट्र विजयी क्यों न हो इसका कोई उत्तर नहीं है। इसके अलावा हिंसा की तरह जहाँ 'एक की जीत और दूसरे की शपथ पैदा होना मही है वहाँ अहिंसक राष्ट्र को विजय के विषय में संदेह करने का कोई कारण ही नहीं।

अहिंसा के छिए भी मित्रा संगठन स्थापन अनिवार्य

(५४) क्या है अहिंसक शासन-प्रणाली का संतुलन-युद्ध की तैयारी ? —
 तरह की सम्भावना उत्पन्न होने पर अहिंसा का प्रयोग करने-आप ही जानें

जाता है फिर भी अहिंसक राज्यपद्धति के लिए संगठन और शिक्षण-प्रचार आदि की आवश्यकता रहेगी ही। संकुच-मुक्त के लिए किछ प्रभर के संगठन की जरूरत होती है उसकी अपेक्षा अहिंसा का संगठन यद्यपि मित्र प्रभर का होगा तथापि उस इतना व्यापक होना पड़ेगा कि वह जनता के प्रत्येक व्यक्ति को समेट कर सके। इस विषय में सोचना ऊपर सुझायी गयी है। उसे कार्यान्वित करने के पहले अहिंसा की ओर सहज ही प्रवृत्त श्रेष्ठमन को ज्ञानपूर्वक अहिंसक बनना पड़ेगा। जो तो स्वसाधारण जनता की दृष्टि हमेशा ही अहिंसक होती है; लेकिन वह तत्त्वज्ञान से अहिंसक बननी चाहिए। मतलब यह कि विभिन्न अहिंसा से काम न लेना। उसके बगैरे सक्रिय-जीवन के सभी क्षेत्रों को व्यापनेवाली—अहिंसा की जरूरत होगी। अहिंसा एक सार्वभौम निष्ठा या दर्शन है। दर्शन एकलौती नहीं होता वह जीवनव्यापी होना चाहिए। अगर यह मान लिया जाए कि समाज की आर्थिक सामाजिक वर्तमान रचना क्या-की-सी रहेगी, तो अहिंसा के लिए उससे गुज़ारह कसे रहेगी? लेकिन अगर यह के आन्तरिक व्यवहार और अन्तराष्ट्रीय व्यवहार की कुछ व्यवस्था अहिंसा के सिद्धान्त पर कड़ी की जाय तो अहिंसा में ऐसी कोई बन्द नहीं कि वह व्यवस्था टिक न सके।

आज हम देखते हैं कि हिंसक राज्यपद्धति की रक्षा के लिए राज्यों को जबरन त्याग करना पड़ता है। लेकिन अहिंसक पद्धति की रक्षा की कल्पना करते समय तो यह आशा की जाती है कि दारी और सत्यता को जय मी बनका ओ बिना काम बन जाय। यद्यपि अहिंसक सरकार एक तरह से कुछक है, तथापि वह आश्वसन नहीं कि वह या ही अनायास सम्भव हो जायगा। कम्युनिस्टों की धोनी यदि दूर आ सकना और प्राजापण के लिए—प्रतिपक्षी को जय मी पीड़ा न हो तो जय प्राजापण के लिए—तेवार रहना होगा। अहिंसा की ब्याई रण न म नहा दृश्य न म होगी है। लेकिन ब्याई की पैदारी तो अहिंसा की चाहिए। सर मसार म अहिंसा या प्रचार हो जाने के बाव मी पैदारी की यह जरूरत न रहे नी बात न। कभी एक बार का कम्पना हुआ कममर । । मडा म नी तिम्य म है आर न अहिंसा म ही । प्रतिकार-व्यक्ति सर्वशक्त होगी ही होगी । अ नमक जीवन के माने प्राथमिक स्वाग ही मही करव म पाग अ निग पाग ही नहीं अथिउ स्वाग का ज्ञानम् मी है ।

अहिंसक व्यवस्था अतिमाननीय नहीं

(५५) लेकिन बहुतों को यह शंका होती है कि यह सब हो कैसे ? कोर पूछते हैं कि "सबके लिए कहीं अतिमाननों की आवश्यकता तो न होगी ? अतिमाननों की कल्पना करने के बाद प्रतिकार का संभाव ही नहीं उठता । जब हम प्रतिकार की बात करते हैं तब हम साधारण मानवकोटि का ही विचार करते हैं । केवल पशुत्व को ही बाद कर दते हैं । साथ ही यह भी अनेका नहीं करते कि पशुत्व सभी मनुष्यों में तो संभव है । हों इसी ही अनेका करते हैं कि पशुत्व मनुष्यता के अंग में रहे । इसलिये अहिंसक रचना करना किसी भी तरह असंभव नहीं है । ऐसी अहिंसक रचना कितनी सखी होगी उतनी दूरही कोर भी व्यवस्था नहीं हो सकती ।

० ० ०

पाँचवाँ प्रश्न

प्रश्न : जब कि दूसरे सभी राष्ट्र हिंसावादी हैं क्या कोई एक राष्ट्र अहिंसावादी रह सकता है ?

अकला भी अहिंसक राष्ट्र सर्वथा सुरक्षित

उत्तर : (१६) अहिंसक विचार-धारा की अनुसार एक ही मानव-समाज में विभिन्न राष्ट्रा की कल्पना केवल सुभीते की ही बुनियाद पर की जा सकती है । किसी भी एक राष्ट्र को अगर अहिंसा की सुशुद्ध प्राप्त हो सके तो वह अपने आपकी दूसरे राष्ट्रा से प्रफुल्ल सीर विरोधी न मानेगा । आत्मघात के ग । के नैतिक हितमय भी की रक्षा की वह उतनी ही चिन्ता करेगा जिसकी अपने निज के । हिंसावादी का जानेवाले सभी के-उसी राष्ट्र उन्मत्त नहीं होते । प्रतिक रक्षा करना चाहिए कि राष्ट्र एक-दूसरे की स्वयं के कारण ही हिंसावादी बन । मनुष्य का कष्ट हिंसा के लिए हिंस्य नहीं माली । इसलिये अगर कोई ऐसा राष्ट्र जो अहिंसक विचार के अनुसार व्यवहार करने की इच्छा रखता और न्याय अनुरूप निज के अंगरक्षार्थी सम्म भ जोड़ने की कोशिश करता हो तो वह आत्मघात के राग का विरक्तचित्त जगाकर उस गति देगा और अपने अंग

जब पर धारा बोक है, तो वह उनका अहिंसक प्रतिकार करेगा। इस तरह की हथि रत्नेबाय अकेला राष्ट्र एकत्री न खेगा। वह बुनियाद पर अपने लिए जगदुभय का बन्न कल्प निर्माण करेगा। ऐसे राष्ट्र की कल्पना करना असंभव क्यों हो !

अहिंसक राष्ट्र अक्रुतोभय

(५७) अक्सर अगर बाहरी राष्ट्र आक्रमण करना चाहें तो क्यों—
 (अ) क्या इसलिये कि उनके पास जमीन कम और जनसंख्या अधिक है और हमारे पास जमीन भरपूर तथा लोकसंख्या अल्प है ? अगर ऐसा हो, तो उनमें से जो लोग हमारे देश में रहना और वहाँ की समस्या में धरोक होना चाहते हैं उनका हम स्वागत ही क्यों न करें ? ऊपर कहा था कुछ है कि अहिंसक राष्ट्र अपने-आपको पूरक नहीं मानता। प्राचीन हिन्दुस्तान की हथि शास्त्रीय और परिनिर्मित अहिंसा की न कड़ी बाध तो भी क्या हिन्दुस्तान ने संकटमय परिस्थितियों को झगड़ नहीं हो ? उससे हिन्दुस्तान का क्या मुकदमान हुआ ? (आ) अथवा क्या दूसरे राष्ट्र दुर्भिक्षादि किसी आपत्ति के कारण चढ़ाई करेंगे ? अहिंसक राष्ट्र स्वयं छोड़ी-बहुत मुसीबत उठाकर भी ऐसी की मदद करने बिना कैसे रहेगा ? (इ) अथवा लोकमार्ग के अजीब होकर व्यापार की मण्डी पर कब्जा करने के लिए हम पर कोई आक्रमण करेगा ? लोभ की ताकी एक हाथ से कमी नहीं बकती। हम अगर आदमी या बिन्दसी होंगे, तो पण्डी के लोभ के लिए मौका देंगे। लेकिन ऐसी हादसा में हम अहिंसक ही न होंगे। (ई) अथवा क्या सरदार पर रत्नेबायों समीप समाज के अन्तर्गत विरधियों के रिक्त-सम्बन्धों के समेक के कारण हम पर आक्रमण होगा ? उस हादसा में हम समस्या का ऐसा समाधान करना जो लोगों पर्ये की माग्य हो दुर्बल अहिंसावासे राष्ट्र के लिए असम्भव भी हो हो, पर नीयवती अहिंसावासे राष्ट्र के लिए सम्भव क्यों न होगा ?

और ध्यान श्रीजिने कि आगिर न्हारै तक ही मौखत आ आप तो दिना ने आज तक राष्ट्रों को जितना संरक्षण दिया उसने कम संरक्षण उस राष्ट्र को अहिंसा से क्यों मिले, जिनमें आगरण वह रत्नेबाय और सरदार हो !

दुर्बल अहिंसा का उद्गम

(५८) एक तो यह है कि किसी राष्ट्र के अहिंसावादी बनने पर उसके स्यायित्व के विषय में जो सन्देह उत्पन्न है, उसमें कस्यनाशक्ति की कमी है। बहुत आस हिसक ब्यापक करनेवाले लोगों को कुछ कम कम उठाने पड़ते हैं। सो बात नहीं। हिंसा की बेसी पर इतनी सारी आहुतियाँ और बलिदान पड़ाने के बाद जो समय होता है उसकी अपेक्षा उसी बलिदान को अहिंसा के लिए करने की तैयारी मान लिया जाय तो कम काम होगा यह कस्यना मानसपात्र मझ न करेगा। लेकिन हिंसा के लिए जो बहुत भारी बलिदान की कस्यना कर, अहिंसा के लिए कम्य बलिदान या बलिदान की कस्यना की जाती है, वह दुर्बल अहिंसा है। निश्चय ही ऐसी अहिंसा दुनिया में ठिक नहीं चलती।

भीतरी अराजकता और बाहरी आक्रमण से भय नहीं

“मुक्ति खोजी जा रही है” जवाब देनेवाले जवाब देते हैं : “मुक्ति खोजी जा रही है और बंद की है।” लेकिन इससे दूसरी प्रश्न में यह क्यों नहीं कहा जाता कि “मुक्ति में खोजी जा रहा है लेकिन खोजी जा रही है और खोजी जा रही है।” ऐसा उत्तर शरीरवादी नहीं दिया जाता कि ये प्रश्नोत्तर जवाब प्रश्न के नहीं हैं, बल्कि उत्तरवादी जवाब के मार्ग की हमारी गति और जवाब प्रश्न को न छोड़ते हुए हमारी जवाबवादी जिद की दूर तक होना चाहती है, उसके अनुसार दिये गये हैं।

सर्वोदय तथा भूदान-साहित्य

रु न पै

रु न पै

गीता-प्रवचन	१-२५	समिन्ध	१-५
विद्युत्-विचार	१-५		
सर्वोदय-विचार और			
स्वराज्य-शासन	१-		
कार्यकर्ता-पाठ्य	१-५		
भूदान-गंगा (६६ लक्षों में)			
प्रत्येक	१-५		
ज्ञानदेव चित्तिका	१-		
भगवान् के दरबार में	१-२५		
ग्रामदान	१-७५		
शांति-सेना	१-		
गुरुदास	१-		
भाषा का प्रश्न	१-२७		
आकाशीय	१-२५		
जय जगन्	१-२५		
सर्वोदय पात्र	१-२५		
साम्ब-सूत्र	१-३७		
स्त्री शक्ति	१-७५		
समग्र ग्राम सेवा की ओर			
(सार्वजनिक)	१-		
शासन मुक्त समाज की ओर	१-५		
नयी शास्त्रीय	१-५		
संपत्तिदान व्रत	१-५		
स्वराज्य-सुद्धि	१-३७		
गा आन्दोलन क्या ?	१-		
गांधी भय विना	१-		
मैं ही सभात्र उद्योग	१-५		
ग्राम सुधार की एक योजना	१-७५		
मन्य वरुण	१		
न गरीब	५		

सत्य की खोज	१-५	समिन्ध	१-
माता-पिताओं से	१-३७		
बादल की लता कैसे है !	१-५		
मधुर्षों की लता में	१-५		
बादल की लता मंगरीठ	१-७५		
भूदान-गंगोत्री	१-५		
भूदान-गंगोत्री	१-५		
भूमि दान	१-७५		
भूदान-मठ : क्या और क्यों ?	१-५		
सर्वोदय : विचार और कार्य	१-७५		
सुन्दरपुर की पाठशाळा	१-७५		
गो-सेवा की विचारधारा	१-५		
पावन-प्रश्न	१-५		
सर्वोदय का इतिहास			
और शासन	१-२५		
सर्वोदय-संयोजन	१-		
गांधी : एक राजनैतिक			
अध्ययन	१-५		
स्वातंत्र्य	१-२५		
समाजवाद से सर्वोदय			
की ओर	१-७५		
गांधीजी क्या चाहते थे ?	१-५		
ग्रामदान : दरदान	१-२५		
कुल सेवा	१-२५		
प्राकृतिक चिकित्सा-विधि	१-५		
बापू के पत्र	१-२५		
स्मृत्युक्ति (जमायादाक			
व्यवस्था)	१-५		
मेरा जीवन-विचार	१-५		
विकसित अर्थ-व्यवस्था	१-२५		

